中華律藏

中華律藏

第四十一卷

清規部（七）

國家圖書館出版社

垂語大體

略要

齋天文疏

伏以

靈山會上 受如來付囑之因

孚寂場中 證世主妙嚴之品衆生仰賴三界高居 爰有

一四天下 南贍部洲

大清國江蘇江寧府句容縣寶華山慧居律院 東

如來遺教奉行主修法事 沙門 擇吉修齋誠求擁護佛事道場

恭維

光明會上二十四位尊天菩薩座下 功超有漏道證無爲居高聽卑善

惡隨閻浮之感興悲運智 慈威 等造化之權 德洽天人行齊

佛化竊念 沙門 末法下士誓願有心重整千華增復舊制

獨愧道力衰弱，魔障多遭，匪資聖眾以護持，難期大工之克
就，欣瞻
寶像慰激
悱懷謹占 某 月 某 日潔脩清供，仰叩
瀉忱，敬陳籃簋之香齋遍奉
權輿之帝主希垂
慧眼允納虔衷 伏願
金輪御世千華梵宇重新
寶蓋垂空，大地機緣時湊，僧伽興旺，國界安康，八方烽侵
潛消，四境干戈永息，檀那衍慶正法隆昌為文此具申啟
伏乞
聖鑒

龍飛

光緒 某年 某月 日 主修齋事

沙門 某甲 具疏

念佛將終開示

蓋念佛一法，具足六波羅密，昔世尊住世四十九年說法，皆因而化對机而教，亦不離六种波羅密門，故而見貪心眾生，教之以布施，見悪心眾生，教之以持戒，見瞋心眾生者，教之忍辱，見懈怠眾生，教之精進，見亂心眾生，教之以禪定，見癡心眾生，教之以般若，所以布施度慳貪，持戒度邪悪，忍辱度瞋恚，精進度懈怠，禪定度散亂，般若度愚痴，此乃六度对治法門之義也，今念卑此一句阿弥陀佛，即能包藏此六种波羅密門，何也，念佛之人，一心念佛，萬緣放下，

取捨兩妄，是布施波羅蜜，一心念佛，諸惡消滅，万善从生，即是持戒波羅蜜，一心念佛，自心柔軟，瞋恚不起即是忍辱波羅蜜，一心念佛，不休不息，永不退轉，即是精進波羅蜜，一心念佛，無諸亂想，（流念徹底）即是禪定波羅蜜，一心念佛正念分明，不受邪惑，即是般若波羅蜜，今时有人不識念佛功能，反視為淺近法門者，却是錯会不少，得陷陷人，一句佛不念，單單參个誰字話头，殊不知念佛法門，與於禪宗之前，因时人但知口念，不識其心，故教以念佛帶參禪，夫用心之人，貴在參究追尋問討，若是上根利智之師，便能直下承當，倘或鈍根漸次之人，必須先要念佛，待念到不念而念念而不念，再向無念之中起一參究，且看這个念佛是誰，要看誰字話來者，先当以念佛為緣起，後以參禪為究竟

，緣念佛而參禪，是故名曰禪淨並修，古人曾有譬喻云，念佛之人，如母子相憶，自然相近親，母喻所念佛，子喻能念人，能念之人，即有情身心，所念之佛，即是自性彌陀，自性彌陀與有情身心不隔纖毫，能念之人與所念之佛，無二無別，須要長久用心，精練純熟，打成一片，或口念，或心念，或有念，或無念，念至念念相續，無有間斷，向這裏參究，若能得個入處，通一消息，始知禪是不二，庶幾念佛有益，方不負一七辛苦，即今佛七將終，諸位還有得入處，通消息者麼，如其有者，須要自己承任納當，其或未然，還要認真念佛。

新戒堂看單便語畧

你們眾位，既發大信心，求受清淨戒法，雖然而戒法全憑於威儀，若威儀不具，不名為釋子，所以威儀是無言之教，

堪能感發他人之信心，汝等在戒堂，須要熟讀毗尼，專精戒律，方不負割愛辭親之志，跋山涉水之勞，但願眾位受戒後，總為人天師範。

又

你們眾位，既然發心求戒，當知戒法最為尊重，不但一佛推重，而佛佛皆然，故我釋迦如來，臨涅槃時，告大眾曰，我滅度後，於像法中，應當尊敬波羅提木叉戒，波羅木叉者即是眾等大師，如我住世無異此也，所以世尊說一切法，無非教人持戒，眾位受戒後，要認真持戒修行。

又

夫戒者，乃生善滅惡之基本，超凡入聖之玄機，於一切法中，最尊最上，故稱三學之首，所以因戒生定，因定發

慧，六度万行，不離於戒，然而有身戒，有心戒，身戒者即是戒相威像，心戒者，即是無着戒体，戒体者，即是諸佛之心印，此則非同非別，即一即三，故律有三聚，教有三观，禅有三關，然而名虽有三，究竟不离於一，一者，即是不可說，不可說者，即是禅之宗旨，教之止观，律之戒体，虽有种种差别，畢竟非一非二，何曾有三耳，所以世尊說种种法，無非方便救济，引導众生，故教人須堅持佛淨戒，精修梵行，但願众位受戒後，要持戒修行。

又

夫戒者，梵語，波羅提木叉，此云戒，爲一切之師，何也，過去諸佛因之成道，現在菩薩以之度生，未來行人，由之解脫，故經云，戒如平地，萬善從生，戒如良醫，能療众病

戒如明珠，能破昏暗，戒如寶筏，能渡苦海，戒如瓔珞莊嚴法身，種種譬喻讚嘆，莫能盡說，以此推之，則守持戒法，可以成道利生，無復疑焉。如今你們眾位，既發心求戒，必須要熟讀戒相，專精律儀，方能嚴護威儀者堅守淨戒，但願眾位，受戒後，總為人天師範。

又

夫戒法之緣起，乃世尊初成正覺，於菩提樹下，作是念言，我得智慧，無能信受，若我住世，於世無益，不如入於涅槃，爾時大梵天王即白言，佛世尊，法海已滿，法幢已立，潤濟開導，今正是時，云何欲捨一切眾生，而不說法，爾時世尊，受請於寂滅道場說法，先結波羅提木叉，為諸利根菩薩，說梵網經，此乃菩薩戒之始也，次於鹿野苑中，轉四諦法輪，度憍

陳如等五人，呼善來比丘，彼即鬚髮自落，袈裟着身，成沙門行相，此乃僧寶之始也，後於十二年中，為諸無事比丘，禁防三毒，調伏七支，方有二百五十戒，又於舍衛城乞食，羅睺羅，前禮佛足，求度如來，以手摩頂，彼覺有醒，遂悟觸塵，證須陀洹果，佛勅舍利弗度彼出家，為說十戒，此乃沙彌戒之始也，你們諸位，既發心求戒，於諸戒相威儀，必須專精熟讀，方得明了開遮持犯，成壞兩緣等法，若受戒而不知戒相者，律中呼為啞羊僧，則虛延歲月，空消信施，與道無益，各位既發好心求戒，受戒後，要持戒修行。

又

我等須知佛陀一教，由於東漢明帝時，始來此土，其時但知剃髮染衣，名之為僧，尚無戒法可受，至曹魏間，有曇摩迦羅尊者

，從西域而來，始傳戒法，集請十師登壇，秉白羯磨，請師印可，方堪得戒，受戒之後，名曰比丘，其後戒法，漸次而興，至晉時有佛陀耶舍共竺佛念，於姚秦，翻譯四分律藏，至唐時大興，於南山宣祖，輕重制遮，持犯等法，無不精嚴，其後興隆相續，迨至明季，古祖有老人，步礼五台，親見文殊，得受妙戒，其次昧祖弘揚西都，再後見祖，謹遵律制，尤甚精嚴，世人稱為南山律虎，南山一宗，由是而中興焉，今汝等位，受戒後，當如律嚴持，廣弘法道，為人天師範，作大善知識。

又

夫戒者，梵語，波羅提木叉，此云戒，乃無上菩提之根本，過去諸佛因之成道，現在菩薩依之度生，未來行人由之解脫，誠

為万善之玄机，众生之依怙，但有志於道者，未有不从而入也，故世尊滅度，以律藏囑優波離尊者，而傳之，儀範守能集於西乾，法律宏傳於東震，三學流通，天竺建立，唐 道宣律師，於終南山大興律學，遂稱南山宗焉，今汝众位，既能遠離塵俗，不辭煩惱，跋山涉水而来，求受戒法，真可謂具大丈夫之志，受戒後，当認真持戒，認真修行。

又

夫戒法者，能超凢穢鄙流，可入聖賢寶位，三無漏學，戒為初學，五分法身，戒分為首，誠涅槃之正因，菩提之真乘，故世尊滅度示众曰，我滅度後，汝等当珍尊敬波羅提木叉，波羅提木叉者，是众等大師，如我住世無異此也，今汝众位，既入道門，求受戒法，应当熟讀毘尼，專精律學，曉了開遮

持犯，明白成壞兩緣，方不負双林最後之遺囑也，爾等受戒後，認真持戒修行。

又

你們眾位，既然發心受戒，必須要發廣大心，發菩提心，精進心，不退心，具此四種心，方得戒法成就，當知戒法緣起，佛初度舍利弗，為羅睺羅說沙彌十戒法，雖同沙彌，亦云息慈，故戒為入道之初門，轉凡成聖之根本，二壇比丘戒，亦名具足戒，即世尊成道於十二年中，轉四諦法輪，觀有漏因緣事起，為諸比丘調練三業，制默过非，所制二百五十戒法，一百八十四種羯磨，乃至三千威儀，八万細行，及無量律儀者是也，三壇發菩薩戒者，即十種波羅提木叉，乃至四十八輕，及八万四千法門，饒益有情等，即發菩薩三聚淨戒是也，汝等欲受此三壇大戒，必須內起恭敬，

外具威儀，即如你們得戒和尚，及諸上座師僧，今日宏傳戒法，廣度眾生，戒乃三界之寶筏，苦海之舟航，汝若不起恭敬之心，則戒法何能得受，視和尚阿闍黎，當如視佛，堂內開堂大師，苦口教誡，令汝等頓開茅塞，增益良多，諸引禮師，指示汝等規模，熟讀毘尼，但願眾位受戒後，總為人天師範，皆做大善知識

又

你們眾位，既厭俗捨家，又發增上善心，登山受戒，而戒乃利生之首，務道之玄機，諸善功德，無不皆由戒而生，昔日世尊，為一大事因緣，從兜率下生，化現丈六金身，普度有情，敕命優波離尊者，宏傳戒法，是故戒乃成佛之慧命，律乃修持之章本，故世尊說法四十九年，廣開八

万四千法门，欲令众生入無餘涅槃，离苦趣樂，祇因妄想执着，而不能得證，汝等欲證無上菩提，当持淨戒，受戒後，各人認真，持戒修行。

又

你們众位，發心出家，真可謂誠心向道之至矣，然而我等投佛出家看何也，実因在俗塵劳滚滚，猶如奔馬無韁，從有出塵進道之想，安可能得，故我佛如來，慈念後世，預設化城，投歸宝所，今我等辞親割愛，剃髮染衣，是故名為出家，律云，出家一法，乃大丈夫事，非將相所能為，智者大師，以出家分為四种，一者心出家，身不出家，如維摩、龐老居士等，二者、身出家心不出家，謂虽入空門，不行佛事故，三者、身心

俱不出家，善根未生故，四者、身心俱出家，善根萌因，众位既入空門，必須受戒，若不受戒，怎能培成佛作祖之根本，何當比丘之名，為超俗之標範也，汝等初入律門，不知僧行義理，亦不知受戒軌範，乃至三千威儀，八万細行，古人云，煉金鑄物而像生，原因範正，為人行己而有禮，皆為師嚴，若不令起殷重心，安能感發增上戒必須明匠，以決疑情，去染成淨，方堪受戒，众位既然發心受戒，要念頭真切，戒是越苦海之舟航，莊嚴法身之瓔珞，毫釐失念，三途苦因，所以昔有優波離尊者，持戒第一，時有五百釋子，剃髮為僧師，不輕不重，泯然除盡，佛命善來比丘，即成沙門，佛即傳戒，為其說法云，善來比丘，即得阿羅漢果，次授五釋子，此五釋子於

未出家時，為五百釋子之主，五百釋子為其僕從，但五百先於五釋子出家，故後出家者，要禮先出家者，而五釋子心有不甘，故言此五百是我家僕，何緣禮拜於彼，佛言不爾，法無貴賤，先達為尊，優仰不已，制義為理，即时天地大動，諸天於上讚曰，善哉善哉，今日諸釋子降伏貢高，此意難勝，故地為動，所以優波離尊者，自從佛受戒後，未曾犯如毫釐之戒，故稱為持律第一也，众位要学古人，道德尚遵戒不違，行之不怠，謹慎而不押侮，精嚴而不違犯，所以过去諸佛菩薩，皆遵守戒律，無一聲聞不嚴戒相，無一菩薩不修戒度，無一如來不嚴戒體，謂精嚴淨戒，定慧發生根本，清淨動止安庠，如是行持，方可成就無上菩提，庶不負出家之志矣，众位在堂須要听師教誡，

命行則行，命止則止，不得稍有違犯堂規，自始至終，如是遂行，众位受戒後，縂為人天師範，皆作大善知識，

又

本師釋迦，為一大事因緣，示現於世，為禪為律為教，二乘宏最上法門，曰佛、曰法、曰僧、三事統攝能荷担宣揚十二部，示廣長舌，垂菩口以叮嚀，顯化万千，端清淨身，鎮狂瀾如砥柱，如語、真語、实語，勿勞曲化人心，正法、像法、末法，修行為持形也，故以梵天開演，大地流轉，稽我古祖，本優波離尊者再来，步礼五台，感文殊菩薩接偈囑僧伽众，溯我昧祖，匡廬上人，再現代宏皇戒，闡毘尼以陳輔之，歡喜動天地，賴宣梵網，以範圍景祐金口，推為持戒，立慧命之根基，原本又要在律心立定光之

根本，所以世尊金口，推為持戒宣傳一切等法，，無非欲人持戒，众位受戒後，要認真持戒修行

又

受戒一事，莫当等閑，所以戒乃成佛之根本，超凡入聖之正路，如今末法之時，人心懈怠，我佛釋迦如来，在鹿苑說法之時，观見众生，剃髮為僧者甚多，然古学道者甚少，恭喜众位，既已捨俗出家，又発增上善心，四海之人一意登山乞戒，此是难得难発之緣，可謂宿植善根深厚，今日方能到此賢華律堂，此堂乃是聖賢堂口，在堂諸師，格外慈悲，望諸位総要留心依師教誨，切莫情性嬌傲，自討委曲，豈不有負黄龍禪師之，養子不教父之过，訓導不嚴師之惰，故師嚴則弟子敬，今日之規訓，

後日之模範，凡初入僧伽，未經淘汰者，性情那得銷鎔，動止必乖繩墨，所以金非煅煉，終是頑鑛，玉必琢磨，方成良器，佛法如大海，漸入漸深，衆位既進堂，習受戒法，必要熟讀毘尼，戒法多學一分，自有一分受用，月窟禪師云，禍以不甚，洪由纖起，學得一句一偈，記在八識田中，永為成佛種子，今日以為持戒把柄，來未撥轉形來，現在愛生經云，人身難得今已得，戒法難聞今已聞，莫要自托愚迷，安心鹵鈍，混過光陰，不肯習學，世儒尚然，輕尺璧，而貴寸陰，況我釋家人，豈可懈怠乎，古德云，學不負人，人負於學，何也，蓋學則庶民之子為公卿，不學則公卿之子為庶民，圓法師云，古人不遠千里求師，參方知識，今生不學，來世轉愚癡，若果於受戒堂中，一

期空过，持犯茫然，受戒無益，可惜堂堂僧相，辜負自己發心登山，枉且辜負堂中諸師教誡，众位要提起眉毛，精進熟讀毘尼，受戒後，要認真持戒修行，

又

夫出家者，內割親愛，外捨富榮，志求無上菩提，願出生死苦海，所以棄朝宗之服，披福田之衣，行道以報四恩，立德而資三有，此乃出家之大意也，今又發上品心來受三聚淨戒，可謂信力堅厚，有志向道，且此常住，係舊剎，你們得和尚，亦屬古僧，壽逾八秩，道德高隆，杲日當方，諸位引礼師傅，精嚴律旨，寬稱教誡，爾等迂這勝緣，莫當等閑，願众位受戒後持戒如滿月，不受半點侵犯，總為人天師範，皆做大善知識，

又

三無漏學，戒為首學，五分法身，戒為初分，成涅槃之正因，菩提之真果，今汝众位，既入道门，求受戒法，应当專精律學，熟讀行持，曉了開遮，持戒等法，明白成壞两緣，守而行之，方不負双林最後之遺囑，汝等受戒後，總為人天師範，皆做大善知識，

又

众位既然発心受戒，必須要信得極点，若是淺浮之信，縱受戒亦不得戒，須具決定信，乃至失命因緣，終不毀犯佛戒，如昔波羅脂國，有二比丘，仝往舍衛國，詣訊世尊，中途渴乏無水，前到一水井，一比丘汲水便飲，一比丘見水有蟲不飲，其飲者，即问曰，汝何不飲，彼对曰，如来制戒，

曰，不得飲水中有虫之水，飲者劝之曰，長老且飲，勿令渴死，不得見佛，彼答曰，我寧喪身，不毀佛戒，遂被渴死，感生忉利天上，天生具足，是夜先到佛所，礼足聞法，得法眼淨，飲水比丘後日方得見佛，佛知而故問，汝從何而來，為伴否，比丘以上事白佛，佛言汝癡，汝須見我，猶不見我，毀我佛戒，故彼死比丘已先見我，此可謂守戒一分，得有一分受用者是也，是故佛言，若佛離我千里，憶念我戒者，是常見我，必得道果，若不念我戒者，雖在我左右，猶不見我，終不得道，今众位，發心受戒，須具決定信而求之，切不可外徒虛名，內無真實，众位要謹慎，珍重，受戒後，要認真持戒修行，

又

众位既已出家，皈投三宝，而又発心求戒，誠為真佛弟子，所言三宝者，即佛法僧是也，佛者，梵語佛陀，此云覚，即省察之意，謂体灵覚，照了諸法，非空非有，即空即有，双照双忘，即我人本具之佛宝也，法者，梵語，達摩，此云法，即軌持之義，謂法性寂滅，無染污故，而恒沙行德，皆可軌持，即我人本具法宝也，僧者，梵語僧伽，此云和合众，即平等之意，謂物我平等，性相不二，事理融通，和合無諍，即我人本具之僧宝也，戒者，梵語尸羅，此云戒，即調伏之意，謂調練三業，制伏过非，体本無作，乃諸佛之本源，众生之佛性种子，即我人本具之性戒也，而三宝之体性，與夫無作戒体，人人本具，各各不無，只緣業識蒙昧，而不显露，捨生受生，覆蔽真常，若非我佛之遺言

歷代祖師，操持師長指授，真爲能返忘殁，發明大道，今者众位既然發心受戒，必須要認真操持守之，勿失展轉教化，為人天師範，作大善知識，

又

夫出家之要，莫先夫戒，所言戒者，即是諸惡莫作，众善奉行，此言易說而難行也，是故佛言，众生以十事為善，亦以十事為惡，善惡对待，猶如鋒鏑相峙，所言十事者，身三、口四、意三是也，身三者殺生、偷盜、婬泆，口四者，兩舌、惡口、妄語、綺語是，意三者，貪嫉、瞋恚、愚痴是，如是十事，不順聖道，名為十惡，是惡若止，即是十善，蓋善惡本無自性，猶如反掌，而生死涅槃，唯在當人薦取，所言身三者，斷他物命，名為殺生，不與

而取，名為偷盜，男女兩相交合，名為婬泆，此三惡者，由身業所造，不殺生，不偷盜，不婬泆者，則身業清淨矣，所言口四者，鬪亂彼此，名為兩舌，咒詛罵詈，名為惡口，心中乖遺違口是心非，騙言虛誑，名為妄語，無義浮辭，名為綺語，此四惡者，口業所造，不兩舌，不惡口，不妄言，不綺語者，則口業清淨矣，所言意三者，不耐他榮，名為貪嫉，懷恨結怨，名為瞋恚，事理盲然，名為愚痴，此三惡者，由意業所造，不貪嫉，不瞋恚，不愚痴，則意業清淨矣，如此十事，若能清淨嚴護，則善果自然克證，若有干犯，則惡道有分，今汝眾位，既發心求戒，應當清淨三業，勤脩眾善，誓斷諸惡，受戒後，總為人天師範，皆做大善知識，

又

跋山涉水路迢迢，　步履肩擔苦奔勞，

未到寶華難勝地，　身心清淨樂甄淘，

蓋諸佛之慧命，寄在毘尼，然毘尼之盛衰，即正法泯存，故毘尼住久，則正法永昌，夫戒律之所關，誠非細事，為凡登超越之舟航，作人天度脫之階梯，往昔如來說戒，天龍八部，常為擁護，王臣長者，欽信皈投，一切諸佛賢聖，莫不由戒而入也，所以過去者已學，現在者今學，未來者當學，故十方宗師，三世尊崇，以此方知律學之要還，為入道之淵源，濟世之津梁，今茲金容掩色，玉像潛輝，而在末法時中，亦當遵奉遺教，信受毘尼，必須學而行之，守而傳之，精進弗怠，展轉教化

，果能如是行持，堪能住真正之僧寶也，今汝眾位，既已發心出家，而又跋涉之勞，特來山中，乞受淨戒，務要廣大其心量，堅固其行願，自他兩利，受戒後，為人天師範，作大善知識，

又

辭親割愛捨其家，　跋涉登山赴寶華，
數得如來真戒體，　万緣放下別無他，

今汝眾位，既辭割愛，為道捨家，當知有道可修，無身可惜，何以故，此身乃眾苦集聚而成，一切皆是妄想不淨，所以有身眾苦集，無身眾苦滅，凡持戒修道之士，宜輕其身，而重其道，應當以此危脆不淨之身，更易金剛淨妙之身，以此迁滅無常之命，相續常住智慧之命

，阿含經云，曾有梵志問佛曰，出家以何為苦，佛言，以自在為苦，何也，謂隨順世間，貪欲瞋恚愚癡迷惑，真性，不守淨戒，恣縱身心，故又問以何為樂，佛言，以不自在為樂，何也，謂學道之人，隨佛淨戒，操持堅守，勇猛精進，不休不息，遠離一切禍惡，研求無上菩提，以道為業，清淨安然，故此可謂真佛弟子，堪名大道心人也，如汝今既來山乞受淨戒，須如是立志發願，而在戒堂中，務宜熟讀毘尼，究竟律儀，事事皆要承順師命，敬教而行，不得我慢輕心，違越毘尼，受戒後，尚勇猛精進，堅固道心，總要認真持戒修行，

又

覷看世間，更猶如夢幻境，夢幻皆虛妄，虛妄無自性，自

[illegible]車動靜，動靜自如如，如如即佛性，佛性無所得，唯修戒與定，戒、定慧之基，慧登大圓鏡，解脫知見。力法身常清淨，生佛本無二，凡聖同共証，是故梵網經云，金剛光明寶戒，是一切佛本源，一切菩薩本源，佛性種子，一切眾生皆有佛性，一切意識色心，是情是心，皆入佛性戒中，所以凡有心者，皆得作佛是也，眾位今既發心，辭俗出家，而又來山受戒，可謂立志不凡，若非大丈夫心量，焉能超越常流，出離塵俗者哉，眾位既具超塵出俗之志，更當深究毘尼，精研止作，展轉化導，自利利他，庶不爾等亦不愧我佛最後之遺教，亦不負爾初入道奮志之切心也，眾位受戒後，要認真持戒修行，

鐘板堂當值規約

凡堂中共住，輪流當值，但行必要依規矩而行，自然增長利益。凡定香，打鐘板，行禮，鋪墊，散杯，斟開水，一切等事，是日要發無上道心，方可不以辛苦為心，時至香到炉，鳴四板響，當值二人先起，副值先點座灯，隨打水洗臉，而入先開右边格子，左边名為靜格，不得先開，正值看琉璃黑暗，暗可重點，隨手取銅爐，佛前燒香，掛帳幔，听五板響，正副值二人，兩边撩單幔，正值點佛前燭，待五板打至法堂前，方可點燭，副值點大灯籠一个，放在格口，再撥帘子，正值掛灯籠，取小香一支，隨至拜墊禮佛一拜，持槌至爐前問訊，再開左边格子，左足而堂，向鐘問訊，待板繇盡，方可鳴鐘，先鳴三下，法堂開格子三槅，起滚鐘七下，眾人下單，副值將盃籃放

盆内，倒水盪过，即收香灯寮後去，众人洗脸时，手巾不可放在盆内洗，掇一把水行廁至簷边洗，漱口不得噴，水濺人，及高聲涕吐，有失威儀，人多水少，各要謙恤众人洗畢，待堂主師下單，副值拿小盆倒水，次請殿堂主師上洗过，自己倒水於外，隨众搭衣礼佛三拜，然等候坐，或持咒，或念佛，不可出声，俾心念，如是報鐘三陣，若戒期打報鐘，係香一支，平時半支香，末後兩鐘一板，再构鐘一下，隨问訊，進堂再一问訊，掛椗，大鐘响，副值去打開水，送班首師吃，然後再斟開水，於众人吃，副值斟过開水，正值伺候收盃，副值抹桌，大鼓三陣打完，又听打鼓边兩下，正值持椎问訊二堂，向板再一问訊，待半陣鼓尽，復打十下完，方接打二板，一鐘，向板问訊

，進堂再一问訊，副值剪佛前燭花，少刻正值持槌云具，向板首師合掌，先至門檻而問訊云堂，众人下位站班，两边板首將格子代着，正值云去问訊，隨打三板一鐘，又一问訊，堂内两边首師听板响，隨閉格子，正值進堂，掛槌脫鞋子行礼畢，至蒲團前，問訊展四摺具，礼佛三拜已，问訊走下，去至檻轉臉向上问訊圓礼，首領鳴擊兩下，名為開小靜，正值轉臉關格子，帶新戒上殿，若開三堂楼梯走尽，首師鳴擊三下，众人站班，正值持具行礼畢，掩具持槌问訊云堂，向板问訊開靜，打至第二陣板，众人一齊向上，末後三鐘，火板接打，众人持隨具礼佛一拜，问訊上殿，正值收灯籠，副值接去掛在鈎上，吹熄，正值收幰子，進堂问訊掛槌，佛前熄燭一支，留一枝，揭香炉，

待火板尽，殿上接鼓，鼓尽接大魚子三通，各堂正值倒
副值拿架送在原处，惟二三四五堂隨洗隨倒水，收盆、
凡云入職事戒長先行，須依職次序而行，至殿上必須虔
誠朗誦，不可懶惰懈怠，遵威儀念，至三皈依時，各堂
正值捲簾子，副值點佛前燭，正值伺候回堂敲帘子，早殿
回堂，須要站倒班，行礼交值，如首領先鳴擊不行礼，单
交值，副值往香灯寮後，二人对面站，須要件件交明，如有損
少者，当值人照物賠補，不得侵損常住，二人对面问訊，交
值接值者，隨将楊枝盃籃罐，拿在手，代所楊枝壺放在
大棹上，然後熄灯，琉璃听首領師吩咐，当值人方可熄，如
不吩咐，即不可熄，各人不許抽衣，各在本位坐下，首領將
琉璃幔放下，師坐定，於众表堂，諸師不許開口爭若

，如違跪香一支，惟有初一十五日，琉璃不熄，單放琉璃幔帳，亦是首領師吩咐放，若不吩咐放，亦不許放，如天未明，各人趺坐而坐，或持咒，或念佛，作觀、不得閑談戲笑，亦不許單上養息，如有急事出入，必須要告假，如有犯堂規者，定罰跪香不恕，天明板堂規時，副值敲[illegible]板水，听開梆，正值捲簾子，副值端盆，站在檻外接盃盞，補楊枝盆內盞代進堂，隨手鎖，大眾師听梆散煞，一齊起立，站班，正副二人退後，眾人听火板响，鳴磬兩下，而訖出堂，副值將門代著，正值鎖門，代管鑰，堂內一切物件，皆是正副二人照管，時刻不可離堂，和尚過堂到與復寮門前，鳴磬二下，接打火板三陣，打已接引磬三下，念供養咒，早飯吃畢，當值人結齋時，預先回堂，正值取小香（夏五冬三）支，定在小炉

内，另點香一支，進在佛前，副值拿楊枝罐，放在盆内，待結齋時，隨到楊枝水，正值持槌站立下單格口，面還上單，眾人進堂對面立定，和佛，引磬須打一三五七三名目，外打三槌，眾人問訊回礼，待眾人站定，隨持槌至欄，向上問訊，所堂，對板一問訊，左手二指押着板，右手持槌，但听和到彌字，~~再打~~稍稍押一板，到陀字打一板，到佛字，再打鐘一下，然後再問訊，進堂一問訊，掛槌，副值定小香一枝，正值所堂嚼楊枝，即將盆籃代所收盆，待眾人嚼已，連罐收進堂，放在香灯寮後，末後人搬盆，送至原處，當值人在堂，須要掃得潔淨，如若所坡，副值去打水，正值端盆，待所坡人回堂洗过手臉，正值倒水，副值拿架子，亦送至原處，若安居期不開梆，持珠礼拜佛一拜，上殿經行，正值

放佛幔前佛桌幃檯起，及收佛前拜墊，副值洒水，二人從香灯寮後掃至，至檻，正值撮灰，副值掃到兩圈門，正值掃樓梯下，至檻边及到法堂坡台，灰隨擦去，副值去打水，正值收拾抹桌，二人互相照应，一切俱要收拾抹桌潔淨，再放佛幔桌幃，如云坡時，副值打茶水，正值將連架端放佛前中间，正值打二板，佛前放蒲團，隨打三板止靜，如安居期，止靜打二板，先拿欟放在門外，赤廊石，正值持具，打三板，翻止靜牌，進堂掛搥，進堂掛搥，众人站班，值人行礼问訊，不許坐位坐下，待正值至蒲團，隨打拜板止问訊，展四摺具，礼佛三拜，復轉下向上问訊面礼，众方坐位坐下，將欟拿靠门，夏天用欟不関门，冬天関门不用欟，如不坐香，止靜進堂，问訊掛搥，走上隨具礼

佛三拜，问訊轉臉不來，至欖向上一问訊，鳴磬兩下，隨開小靜，若要止靜坐香，各人歸位坐下，或看文書，持咒念佛，作觀，皆不得出声，毋許交头接耳，閑談戲笑，恐毀人心，備止靜不進堂者，定准照堂規罰跪香一支，點完方可開靜，首領師開示已，師呼起來，方可起來，隨具禮佛一拜，再禮拜諸師，若小炉內香定，若不嚴淨，打引磬三下，正值特趁向訊，從右边出去，翻殺希牌，然後向板问訊，從右边出來開靜，設若上殿淨殿，鳴磬兩下，正值捲帘子，副值打開水，待學戒先上殿，再鳴磬三下，眾人站班，正值持戒具行禮已，撿具持椎，至中間向上一问訊，走右边出堂，翻殺希牌，開靜時板打至第二陣，眾人齊轉臉向上，待三陣板打完，米發揭鐘三下已，殿上學戒接鼓，眾人隨具禮佛一拜，

一問訊，依次出堂，至殿，眾站齊已，鳴擊隨具禮佛一拜，不起具亦不轉臉，鼓敲完，接大魚子三陣，押磬舉楊枝淨水讚唱完，接大悲咒，十小咒心經，念完接摩訶般若波羅密多三通再唱回大祝延，每日依次兩牽，祝延唱完，隨接以此嚴淨功德，唱完再唱擊禮佛一拜，起具向訖回堂，不放常子，待梆敲已，學戒出堂，小食梆只開四椎，復敲三陣，眾人站班，梆完打引磬出堂，吃小食听開梆，值者仍然端盛鋪杯，當值二人先回，待眾人食畢，回堂，問禮隨嚼楊枝，正值收杯子，籃罐代進堂，末後人端盛連架，送回原処，若平時敲常子，不定香，安居期內，食畢回堂，定小香一支，香至寸許，正值上大殿打鐘三下，各堂接三椎引磬，學戒先上大殿，老戒

戒後上殿，肴向上展四摺具，鳴磬礼佛三拜，接鼓三陣拜已，起具问訊，轉臉对面站，鼓敲完，接一下大磬，押磬唪弥陀經一卷，接唱讚佛偈，繞佛歸位，向上展四摺具，止佛聲，隨拜願，拜阿弥陀佛十二拜，观世音廿廿大勢至廿廿，清淨大海众廿廿各三拜，皈依回堂，放帘子，正值敬盃，副值打茶，众人吃開水已，少刻打供，副值打楊枝水，听開梆，正值搖帘子，副值如前至熬梆，众人捧鉢站班，火板响，鳴磬至堂，至斋堂过午，当值二人如早食不二，回堂掛板，定香如前一樣，众人礼佛一拜，上殿經行，作私課，香約剩寸許，副值打茶，正值打二板，至供水，众人回堂，副值敬杯斟茶吃已，收盃

收盏抹桌子，香到正值打三板止静，众人站班，翻止静牌，走右边進堂闭格，拿攮挂椎，行礼等像，吴早食後三板不二，闭小静已，少刻香到捲帘子，众人小净回堂搭衣肩已，鳴擊三下，众人站班，正值持具行礼已，具搭衣下，再持椎问讯，走右边云堂翻放条牌，向板问訊，打到第二陣，众人排班，向上合掌，待第三陣板打完，末後板鐘三下，樓引磬三椎，大殿上樓大磬三下，引磬隨滚下，众人礼佛一拜，分班並位，持具，若戒期候新戒上殿已，众人站班，当值持椎，问讯云堂，向鐘问讯，打鐘问訊三下，问讯進堂，又问讯云堂，向鐘又一问訊，先押鐘口，内堂鳴擊，隨滚引磬樓打滚下，众人

对面问讯，向上问讯上殿，打钟师听潑引磬，随打钟七
下，楼打三阵，众人上殿做晚课，展四摺具，三障钟完，殿
上楼鼓，鸣击师滚引磬，礼佛三拜，起具问讯，对面站定，鼓
敲完，楼大鱼子三阵已，随押磬唪蒙山，众同念，正值撥香
盘，副值撥灯台，如拜願，至观音(下上)世艹艹，副值打开水，正值鰤
盂子，皈依下殿礼祖，晚课毕，当值鞠开水，众人回堂和佛
，掛板因礼，用开水，下丹墀经行，副值点坐灯，正值点瑠璃
，经行约有三四圈，正值二人穿袍搭衣，一齐云檯收櫈子
將櫈子撑擡衣下，收進来，副值点單边灯，又定小香一支，正值
持椎，待和尚走至大殿，随即问讯云堂，向板问讯，打二板送
和尚上法堂坡台，众人一齐走上，各回堂寮，香到寸许，正
值点烛，副值取大定香两支，点着插在大炉内，副值打开

水，正值舖盂子，水来隨斟開水，众人吃过，收盂抹桌已，副值息香，正值持具及椎，伺候打三板，若止静，副值端灯送板首師桌上，正值打三板止静不翻牌，众人云位站班，当值進堂，行礼已，至圍蒲上，展四摺具，礼佛三拜，起具問訊，復至门檻，向上問訊，同礼開格，各人坐位看文書，武班師講規矩，徽徽敲桌二下，引礼師即鳴磬兩下，開小静，日間二时止静，俱是香一支，晚間止静香半支，班首師呌開格，当值隨即開格，正值点灯籠，掛在廊下，拘上，副值收板首師桌上灯，及众人桌上灯，一齊送進香灯寮後，少停，正值燃点，副值捲簾，正值持具，鳴磬三下，众人站班，当值行礼已，捲具持椎，問訊云堂，開静不翻牌，三陣板尽末後報鐘三下，殿上樓大鼓三下，众人听第二陣板，

有轉臉向上掛具頭，三鐘尽滚引磬，众人隨具礼佛一拜，云堂上殿礼忚，副值將香盤拿云来，定香安在盤内，正值收灯籠，副值接掛在构上吹熄，正值放帘子，洞銚掛椎，熄烛，如誦戒时，打二板不放帘子，隨掛灯籠如前，香至寸許，打三板止静如常，殿上接大鐘五十以下，各人搭京红祖衣，若無红衣，即搭七衣，众人站班，待鐘完，二引礼師鳴磬兩下云堂，副值打大灯籠，至誦戒処，迎請羯磨師，到布薩堂門檻，將灯籠拿云堂，回来掛构上吹熄，正值放帘子熄烛，是晚不礼忚，念誦功德时，不点烛，正值特椎兩静，本当点烛，恐点不及故而不点，如懺摩至拜忚一樣，拜忚念大悲咒，大魚子响，端坐将，夏天副值打兩水，正值端盆桶放後，丹墀内，至鐵坛时，副值打

開水，待飯依時正值煮灯点烛，副值撥帘子，各人回堂放帘，圍乳用開水，副值倒水，众人洗脸已畢，各將盆自己代回，正值熄下边一支烛，上边一支，待大靜完熄去，众人上單養息，不許談話戲笑，大靜研究，正值關燈，毋許人在外，放帳幔，盆內定香要準，銅鑼掛在桌头上，盆掛在灯上熄佛前烛，副值將盃盞壺罐桶盆各式查檢清楚，事畢，方可熄灯養息，此乃从朝至暮，常住之事，自己一身之挑事，行走坐卧，皆依規矩而行，自然增長利益，公事私事，俱要其美，方可令人恭敬，纔得自利利他，或有公事私事要出外者，要至首領告假，回來要消假，准去方去，設若不許，不可違犯堂規，如違犯者，定罰跪香一枝，决不寬恕，众人宜謹慎之，此乃畧記当值事畢

壇戒範有三十七則

開堂儀規
開堂巡寮
看單禮法
當值規約
本堂發露
左寮重審
拜仍單式
用物單法
稱堂規式
送牒録銀
起仍規則

考沙彌首

沙彌首香仪

初坛日期

巡寮单法

演私禮法

完忏規則

補忏法儀

懺竟回復

演習儀法

本堂教鉢

云派坡法

過律教鉢

論除貪蓄

公堂習儀

請懺摩齋

請戒儀式

詳驗衣蓋

懺摩儀式

清晨回復

正授儀式

過戒相法

發願巡寮

公堂懺儀式

半月懺摩

半月布薩

右寮背律

初壇戒範有三十七則

(一)開堂儀式

凡新戒來有七八人，知客請示稱香仪洋錢價，查衣鉢已，候示云寄堂，其師亦待知會，隨將新戒堂交界收拾，至庫房，將炉、枱、罩、幔，楊枝盆斧云，點香、燭、瑠璃，知客將彼求戒者帶來，知客先自叅堂，然後令眾人進内排班，禮佛三拜，呼拜堂師，首師云一拜，轉令禮謝知客師傅三拜，知云一拜，首師云送知客師傅回寮，知云免送，首師云頂、礼三拜，知云免礼，首師云問訊、分班，知客告辭云堂已，不放帘手，令眾至客堂，拜知客師傅起，行李，待眾行囊齊已，放帘安單，再將堂中打掃，裝擺齊整，首師教彼吃飯，嚼楊枝，拜跪等法

，除止靜時，令讀毘尼，上殿过堂，暫且縱禁，待堂已，知客請問和尚，開堂日期，定是日令行堂至新戒堂，知會開堂師開堂，待板堂止過靜，即捲帘，令众小圍，點名齊已，行童未帶令新戒，隨彼至官客堂演礼，和尚令人請開堂師，知會傳香烛文書衣鉢，如開首三五二四八堂，文書衣鉢備在鐘西堂下板上，隨請引贊師看堂，点香烛，知客將新求戒諸籍貫，礼法教演清楚，隨領去見和尚，及見西寮已，仍至官客堂教礼，知客再到方丈，請示開堂師，陪堂師，及下堂，那縩位執紙帖，隨請下堂引礼師、首師命引贊、堂內点烛埋炉，放单幔、点琉璃，收蒲團，放板堂佛前，預備文書一部，衣鉢包一个，約齊同寮師帶具，攏在衣下，到北寮房，拜知客師，坐下少刻、行童未請，序次走至官客堂

，前二一後四三拜知客師一拜，至上兩边分立，知客新戒排班作礼三拜，此時初見，四位引礼師俱要还礼，待分班已，知客啓請開堂師，首師開示完，又排班拜師此不叅礼分班已，末後同寮領戒下新上至堂内，众入兩边对面立，四師云具，亦如宮客堂排班隨具礼佛，和礼已，首師領众排班，礼佛三拜，再拜同寮師，令众至宮客堂，吩咐上班頭向知客後師，堂口收拾齊備，未拜師傅的，四位師帶具往板堂稍停，知客領新戒至板堂門外，兩边立定，禪帘內不荅，當值師捲帘子，知客師傅先進堂行十方礼，眞板堂諸師和礼畢，復令新戒進堂，向上排班，礼佛三拜，礼佛已，隨云作礼首座師傅、堂主師傅、管堂師傅、諸位師傅、三拜、又云、作礼本堂師傅三拜，問訊、分班完、四同寮師，持具往

方丈，頂礼和尚，受差而来，仍至板堂，至中对立，首師行十方礼，復走下，同寮等隨具礼佛一拜，再拜板堂諸位師傅，知客領將文書衣鉢、與班首二新戒禅着，隨領众新戒先走，次送堂老戒跟行，本堂四位同寮師，末後接行，至内新戒对面立，文書衣鉢放下，送堂老戒礼佛已，又同寮四師和礼畢，首師云，新戒一齊向上排班，頂礼諸位老戒師傅三拜，礼已，首師又云送諸位師傅回寮頂礼三拜，礼畢，知客令众排班礼佛三拜，又云作礼（維那開堂）三位師普礼三拜，首師云普礼一拜，众新戒若阿弥陀佛一（陪堂）拜，首師又云不要问訊礼謝知客師傅三拜，知云一拜，首師云问訊，分班，知客云恭喜（維那開堂）師傅諸位師傅隨具一拜，问訊告辭出堂，首師云，新戒向上排班頂礼知客師三拜送知客

師傅回寮，送已，隨放鋪子，令熄燈，據衣單帳，放蒲團，令當值打水備楊枝，如二三堂，不放鋪，末師領至庫房搬菜用物齊已，再領眾拜知客師傅取行李。

(二)開堂巡寮

午後二板，四師帶具拜和尚，及各堂內外寮，若要巡寮，白堂礼佛，西師和礼讓座，隨即右師啓請，掛號安單要清白，被要摺好，晚課不觀文，陪堂師並新戒不上殿，帶楊枝掩於衣下。領新戒至空處，教巡寮規矩、當值二人看堂，課畢回堂，右師即押二板，隨領眾站班，鳴磬兩聲，領至祖堂丹墀，(如天陰可在內)鳴磬，同礼祖三拜已，双頭領至法堂丹墀(如天陰可在內代呼云)某堂新安單、求戒弟子，頂礼和尚三拜，(請[illegible]和尚[illegible]座一拜)又云問訊然後次第巡寮，單法同(唯行單外寮不便拜處改說某堂安單求戒弟子拜)師傅(如天陰)用灯籠一

個在众人前行，各处巡寮已，回堂鳴擊罔礼，令众拜師傅

看单礼法

首師備辦香烛埋小炉一座，放單幔，兩边長櫈，護送者灯收，後，令众站班配齋已，隨講外來看单礼法規矩，教演齋堂，令众小圍點名，事事備，齋即報二板押三板 本堂不必帘子，各堂及外寮看过單，即放帘子，蒲團，隨報二板，新戒鳴擊止靜如常，寮房師彈帘，內不若，令班頭新戒搓帘看单去已，即放帘子，其寮房看单帘搓放，亦如是，礼四大寮看过单，同寮四人，兩位和礼、兩位坐下，令众排班礼佛，不要問訊，拜三位師傅已，令兩位，掩单幔、熄烛，同寮四人，持具拜和尚，及要緊地方回謝，回堂小圍，稍傳佛前点烛，收蒲團，令众站班點名，講站班、稱名、拜師、脫脚跨檻

出入規矩，及來山受戒珍重已，放養息，又講當值規矩竟，方可令當值新戒放单幔，講同寮袖衣養息，隨請三四師明晨指點當值，次日早課不覌文，下殿佛前不熄右師燭，啓請首師过文書，如得暇，教吃飯嚼楊枝，當值出坡过堂與止，都講三四晚出入，再繁規矩，首師開示已，逢望朔，諸生晨，早課飯依時，令新戒二人打灯籠一对，礼祖、秋过堂規，係被值二新戒如遇雨不下丹墀即不用灯籠，有十多人，晚課要拜願，右師至庫房，斋庭香蘇，令新戒扎香把，要謹慎火烛，如有人送各处私齋食，見和尚命知客帶領，開堂師亦可，兩寮及各堂外寮，俱未同寮帶領，皆五寮頭、棒盤

告香儀軌

告香儀軌

古之叢林、依律結夏、每夏前告香、未預告香、不許入室、其告香在方丈或法堂、今則禪宗於結冬貼单日早粥、客堂掛牌、牌云 **告香** 小食二板後、鳴大鐘三下、庫司到韋馱座前設供、香燭輝煌、候禪堂止靜、開小靜、合院大衆、搭衣持具、齊詣韋馱殿左右、次序集已、住持拈香、維那 **舉**

奈麻香雲蓋菩薩摩訶薩 三遍、照常上供畢、齊展具、三拜已、仍對面立、住持高聲白衆云、

暗室虧心、神目如電、善惡報應、似影隨形、但有早遲、終無漏網、謹白大衆、各諦思惟、惟競惟惕、戒之慎之、 白已、至韋

天前拈香三辨三拜

長跪合掌高聲告白、

我住持某甲、若叢林不治法輪不轉剋衆益已侵損常住者、使我現生之內折祿滅壽惡疾纏身或遭惡難示報大衆臨命終時墮落三途諸惡趣中、唯神鑒臨以警來者、自下諸誓各須預熟以便告香、告已、一拜起立本位四班首同至韋天前居中拈香齊拜已長跪合掌齊聲告白、

我首衆某甲、若三業不勤四儀不肅恣縱威暴辜負常住者、使我現生之內折祿滅壽惡疾纏身或遭惡難示

報大衆臨命終時墮落三途、諸惡趣中、唯神鑒臨、以警來者、告已、一拜退立本位、下皆同此、次維那拈香三瓣三拜長跪合掌高聲白曰、

我維那某甲、若私心偏護、規勢欺壓、辜負衆人、不盡職事、使我現生之內、折祿減壽、惡疾纏身、或遭惡難、示報大衆臨命終時、墮落三途、諸惡趣中、唯神鑒臨、以警來者、次都監監院副寺、衣鉢等、凡財帛飲食經手者、齊至韋天前居中者拈香三瓣齊三拜長跪合掌高聲白

我監院某甲、若容衆量窄、愛衆心薄、侵公益私、瞞昧因果者、使我現生之內、折祿減壽、惡疾纏身、或遭惡難、示

報大眾，臨命終時，墮落三途諸惡趣中，唯神鑒臨，以警來者。次知眾知客僧值等，凡調眾辦事者齊至同上，

我知客　某甲，若憎貧愛富，重俗輕僧，過費常住，圖自適意者，使我現生之內，折祿減壽，惡疾纏身，或遭惡難，示報大眾，臨命終時，墮落三途諸惡趣中，唯神鑒臨，以警來者。次禪堂清眾某甲等，若人多十八一班齊至同上，

我清眾　某甲，若懈怠偷安，不辦己事，虛消信施，辜負常住者，使我現生之內，折祿減壽，惡疾纏身，或遭惡難，示

報大衆、臨命終時、墮落三途諸惡趣中、唯神鑒臨以警
來者、次列職等亦十人一班齊至同上、
我列職某甲 若不盡本職、有誤衆人、費常住物、而取自
安者、使我現生之內、折祿減壽、惡疾纏身、或遭惡難、示
報大衆、臨命終時、墮落三途諸惡趣中、唯神鑒臨以警
來者、合院人俱告香已、仍左右對立合掌、悅衆鳴小槌子、誦梵網經不發誓願二戒、
佛說梵網經菩薩心地品、若佛子、常應發一切願、孝順
父母師僧、願得好師同學善知識、常教我大乘經律、十

發趣十長養十金剛十地，使我開解，如法修行，堅持佛戒，寧捨身命，念念不去心，若一切菩薩，不發是願者，犯輕垢罪。若佛子，發十大願已，持佛淨戒，作是願言，寧以此身，投熾然猛火，大坑刀山，終不毀犯三世諸佛經律，與一切女人作不淨行，復作是願，寧以熱鐵羅網，千重周帀纏身，終不以此破戒之身，受信心檀越一切衣服，復作是願，寧以此口，吞熱鐵丸，及大流猛火，經百千劫，終不以此破戒之口，食於信心檀越百味飲食，復作是

願寧以此身、卧大流猛火、羅網熱鐵地上、終不以此破戒之身、受於信心檀越百種床座、復作是願、寧以此身受三百矛刺身、經一劫二劫、終不以此破戒之身、受於信心檀越百味醫藥、復作是願、寧以此身、投熱鐵鑊、經百千劫、終不以此破戒之身、受於信心檀越千種房舍屋宅園林田地、復作是願、寧以百千熱鐵刀鉾、挑其兩目、終不以此破戒之心、視他好色、復作是願、寧以百千鐵錐、劖刺耳根、經一劫二劫、終不以此破戒之心、聽好

音聲、復作是願、寧以百千刃刀、割去其鼻、終不以此破戒之心貪嗅諸香、復作是願、寧以百千刄刀、割去其舌、終不以此破戒之心、食人百味淨食、復作是願、寧以利斧斬斫其身、終不以此破戒之心、貪著好觸、復作是願、願一切衆生成佛菩薩、若不發是願者、犯輕垢罪、誦畢齊聲

唱回向

偈曰

叩禱韋天尊、威靈賞罰明、善良多降福、奸惡盡遭橫、

叩禱韋天尊、威靈賞罰明、公忠多降福、私曲盡遭橫、

叩禱韋天尊，威靈護叢林，有人壞規矩，立刻殃其身，

叩禱韋天尊，嚴查真假情，現前告香者，誓要記分明，

叩禱韋天尊，嚴查衆誓盟，一句應一句，句句報分明，

佛說梵網經，有發誓願戒，持戒因此勵，破戒因此醫，若說心存正，何必用立誓，飾此言詞人，欲安心取利，怕立神前誓，何須住叢林，韋馱杵可畏，須謹莫自欺，負心人告香，硬着皮頭來，叩禱神靈顯，加他三倍災，叢林若將衰，奸邪漸進來，叩求神聖力，速賜驅除開，誦畢舉韋馱贊大衆三拜

起具各回本處晚課畢，巡寮，又新任持入院後，執事請定爲衆告香，然後開堂告香，回後任持命侍者令客堂掛普說牌，其儀軌與小叅仿佛，任持爲衆開示下座，已或命班首，乃至叅頭止，挨次一一激揚此道，即以此堪辨學人。

按告香一法，誠爲末世針砭，今時叢林，多不實行，虛雲謬承鼓山大衆，推主法席，試觀欲革惡習，必興此法，爰付剞劂，倘望海內長老，輾轉推行之。

滇海頭陀虛雲跋　鼓山存板

三壇外集 全

坿：
一、祀奠祖塔儀
二、寺用联語
三、剃髮儀式

戒期三壇外集卷上目錄

28 尊修福慧
29 教誡比丘尼八敬法
30 十師節臘
31 十師齋儀
32 大僧懺摩布薩
33 出錫儀則
34 托鉢儀則
35 開蓄頂知
36 禮祖掃塔
37 給牒圓滿

38 給牒開示訓眾
39 附華山老人訓眾
40 掛鐘板
41 搞鐘板
42 大鐘
43 大鼓
44 堂鼓
45 僧堂鐘
46 僧堂板
47 雲版

48 序板
49 梆
50 坡梆
51 散香板
52 大小魚
53 大磬
54 引磬
55 巡照板
56 羯磨鼓
57 戒堂鼓

戒期三壇外集卷上

雞足山祝聖寺比丘虛雲彙編
後學門人淨焰錄

開期儀則

大凡作法先要房屋寬廣。次要錢糧有餘。三要大衆和合。三者俱備方可舉行。其房舍錢糧稍碍。由可行之。如大衆不合。斷不可行矣。且古人驗之。最詳可不慎歟。若必要舉行。監寺務須大衆商議。妥當。或請本堂和尚。或請大方明宿。乃至再斟酌不可草忽。如請和尚是本堂。先期呈白。稍有允意。然後備啟具儀伸請。擇定日期。或二十一日。或三十五日。或五十三日。均量力為之。較記妥協方出報帖。庶不悞事。若本堂無主法者。必要遠請大方名宿。先辦禮物數色。並啟扎差能事衲子往請。亦或監寺往請。更妥

到彼排定禮物啟札然後具儀至請彼若允諾即定日期回報大眾方出報帖以便料理均准前式茲不重述

請職儀則

大凡開期先要預請羯磨教授尊證維那引禮書記知客等職但此數職貴乎道久德備學行兼優者庶事理如一佛種不至絕滅其或好名好利兼之數行不端則為世人所識不惟不能規範後學而於法門有損者多矣不可慎歟以上數職如本堂有德行優者之衲子不必遠請如無必要遠請務須選擇為善其啟請之法俱准請和尚儀則至所請職事必要先期十餘日副寺以便商議安排庶事有准則不致愴卒其接送之禮俱有陳規斷不可廢賓主均貴乎道其餘職事俱在臨期才禮請之

入院儀則

未開期十數日前本使專使迎接和尚打探某日起程某日到寺和尚是宗門是律門打探明白即辭和尚回報知事大眾以便遠迎如和尚有諭免其遠迎則知事率大眾門迎可也其迎接之法門外設一香案排香花桌圍椅褥等物到時鐘鼓齊鳴知事大眾接和尚入客堂行禮畢款待茶陽殿主打點佛殿各處香燈候和尚上香禮佛大眾隨之和尚是若宗門則處處說法若是律門禮拜可也不用說法先大殿次韋陀伽藍祖堂後聖僧畢送入方丈知事率大眾禮畢辭出打點齋茶款待和尚仍請二師頭首陪伴候晚課後和尚出方丈拜謝知事大眾少歇知事率大眾齊上方丈回謝和尚仍請二師頭首先伴倫以茶湯框話次日早課誦畢知事

仍奉大眾到方丈請安。禮拜候。開早板。知事請和尚入齋堂。送歸鉢位。若有客堂。則三日後送歸鉢位。更見敬道重人之善意。如請本堂和尚。此禮畢不用矣。回去之日。亦盡禮津送。勿至忽慢。

山　安職貼庫

凡安職須在開期前一日。具書記應寫之榜文戳牌。俱要一一完備。勿致臨時有悞。早齋後。知事設茶湯。或就客堂。仰。或就齋堂。令人先請諸師到客堂。次請和尚到已。上茶湯。知事大展三禮。白云。本寺來年荒疎。法道不振。今蒙和尚慈悲。諸師光降。敢煩眾位各職。其職以便宣揚。感激之至。白畢。仍禮三拜。起具。歸位。云。某師請以某職。一一請。必知客貼榜已畢。送歸鉢位。書記宣榜文。及共住規約畢。知事仍禮三拜。大眾謝和尚三拜。候和

尚歸方丈徐徐而散待開午梆上四聖供畢禪堂設一平座。列以香花燈燭知事頭首懷香禮請和尚到禪堂和尚禮聖僧三拜大眾禮和尚三拜已和尚陞座拈香維那舉讚畢和尚垂法語竟侍者將遞子遞與和尚親貼四板首及維那其餘職事俱付維那貼之貼已即命書記宣禪堂規約畢大眾齊禮謝三拜先迎請者出班送和尚歸方丈如律門香讚後即貼單宣禪堂規約不用說法

謝職巡寮看單

凡安職貼單後待晚課誦畢兩序大眾齊上方丈禮謝和尚倘若請益所司職事法則方丈設茶湯款待已辭出共集一處或大殿法堂都可從此共相禮拜畢徐徐散去仍候和尚看視和尚即出方丈看謝二師尊宿兩

序列職清衆人等一一看畢歸方丈二師尊宿兩序清衆人等内中或有做過師承俱要無儀礼看不得輕心慢法有違佛制其後遇朔望俱准堂儀不得互相私自礼拜有失堂規其所行之事俱准清規

二時粥飯儀則

凡食堂内上設聖僧供以香花燈菓二時齋粥侍者司之傍設鬼子母位安一盆器下設和尚位聖僧位左右設二師尊宿位兩傍排列兩序列職清衆等新戒位開早板禪堂戒堂各寮即着衣持鉢等候恐食堂狹碍不能盡赴禪堂列職由維那分撥清衆由寮元分撥新戒由引礼分撥如寮舍寫遠作務在外聞梆不能得聞再鳴大鐘十八下後鳴大鼓十八下致到令遠近得聞其鐘鼓司殿打之候鳴大板維那率佛號雁行而入食堂

應供引礼統新戒先入次兩序清眾列職人等其尊宿二師又次之和尚統後到已即收佛號接大板三陣行食念供出生其咒願一一如法行持不可有缺致招罪報倘有施主設供客堂先須掛牌曉示不致倉卒如有供知客候大眾念供出生畢即白云是日某施主設齋供養福田尊者及和尚諸師大眾維那接唱鉢方就食食畢結齋仍舉佛號回堂先和尚次二師尊宿兩序清眾列職又次之新戒殿後俱候二堂齋食畢回壇知客唱序板三陣兩序大眾齊出謝施主齋已仍就回堂

二時課誦儀

一五更犍椎佛事俱准止靜儀惟早課但着衣站班俟雲板唱維那舉佛號相對問訊雁行而出到大殿已收佛號開具候雲板畢接鼓三通恍眾

滚擊子維那唱大磬礼佛三拜起具問訊分班堂鼓畢接大磬舉寶鼎爇名香香讚後接楞嚴十二神咒心経回向偈遶佛礼佛華嚴文三自皈依畢悦衆滾擊子維那唱大磬礼佛三拜起具按磬舉佛號問訊亦後前行回堂交職其回堂之法先二師尊宿次兩序清衆求戒者又次之別法亦然晚課後值日殿主打燒香鐘大衆即進堂着衣站班候維那舉佛號值日鍊大鐘三陣大衆相對問訊雁行而出到大殿已開具候鍊鐘畢接堂鼓三通悦衆滾擊子維那唱大磬礼佛三拜起具問訊分班堂鼓畢悦衆接木魚三陣維那舉彌陀経亦或八十八佛後接蒙山放食回向偈遶佛礼佛回向文警策三自皈依畢悦衆滾擊子維那唱大磬礼佛三拜起具按磬舉佛號問訊回堂值日者掛一板一鐘其法准前此每日週而復始

之常規也如朔望則又不同准下祝延雲集巡寮儀其二師尊宿兩序清眾列職求戒人等位次均准聽法儀則茲不重述如列職諸寮人等無事俱要上殿念課不可偷安致招懶惰罪報

祝聖雲集巡寮儀

凡朔望祝延其出堂入殿之法俱准常規候堂鼓畢維那按磬舉寶鼎爇名香普遍十方虔誠奉獻法中王端為皇王祝聖壽地久天長端為皇王祝聖壽地久天長南無香雲蓋菩薩摩訶薩和尚拈香三瓣禮佛九拜三拜亦可念無量壽真言三遍接大乘常住三寶三聲和尚大眾監院一齊俯伏若和尚洞宗只是和尚監院俯伏餘者立定維那亦出班禮佛三拜跪祝大圓滿覺應跡西乾心包太虛量周沙界南贍部洲東震旦城大清

國　府　州　縣　山　寺當代住持某率領監院某暨合僧眾人等恭
逢　年　月朔望之辰雲集合堂僧眾登臨大雄寶殿諷演秘密咒章稱
揚嘉號所集洪音專為祝延今上　皇帝聖躬和尚大眾齊稱萬歲維那
云山呼和尚大眾齊稱萬歲維那云再山呼萬歲維那又云萬萬歲維那
祝云伏願金輪永鎮玉燭常調八方歌有道之長四海樂無虞之化現前
大眾稱念金剛無量壽護國仁王帝菩薩接念楞嚴咒大眾分祝四聖和
尚監院禮佛三拜隨之其分撥之人當先撥定勿致臨時倉卒先韋陀次
伽藍監齋後祖堂祝畢其分撥之人仍歸大殿雲集候三皈依畢維那接
磬云唯　年　月朔望之辰雲集合堂僧眾齊禮三拜畢云頂禮
律藏會上優波離尊者三拜西天東土歷代祖師三拜

天下私宗律教諸大知識三拜　十方宰官諸大護法三拜
傳南山宗諸大律師三拜　寶臺臺上三昧觀公大和尚三拜
慧居臺上見月體公大和尚三拜　本寺開山歷代老和尚三拜
各人得戒本師及授業恩師三拜　剃度恩師并生身父母三拜
若時促一拜可也均拜畢維那呼起具問訊分班求後前行齊上方丈頂
礼和尚如方丈狹碍又不免礼和尚及侍者應先到此則云就此行礼先
訊二師尊宿與和尚行礼已維那呼兩序礼拜和尚寮元呼列職清衆頂
礼和尚引礼呼諸求戒者礼拜和尚三拜起具問訊分班候和尚歸方丈
維那呼兩序列職清衆作礼二師尊宿已引礼呼諸求戒者作礼二師尊
宿仍俟二師尊宿歸寮寮元呼列職清衆人等作礼兩序職事師三拜維

那即呼東西兩序列職清眾諸師普礼三拜起具問訊分班引礼呼諸求戒者作礼兩序列職清眾諸師三拜東邊求戒為首者則云東單戒弟作礼西單戒兄西邊為首者又呼云西單戒弟作礼東單戒兄就私礼可也引礼呼起具問訊分班候兩序大眾去畢引礼呼未後前行次第回堂如不免礼候維那云齊上方大頂礼和尚侍者舉㯓即云和尚免礼維那即令人接㯓侍者問十方高訊出維那云和尚免礼大眾一齊向上排班展具普礼三拜起具問訊分班引礼即呼諸求戒者一齊向上排班問訊展具作礼現前諸師三拜起具問訊分班其回堂之法准前式其有餘眾三皈依將畢永令彼至此同其雲集巡寮其大眾亦不必互相私自作礼每見人眾稠廣寮舍零星即遇朔望各各巡寮多有失儀等事未免為傍觀

者哂殊非爲雅道今因改之若衆少則仍照舊例可也恐常見未當仍俟
高明証諸

兩序大衆聽法儀

凡聽法一聞鍵椎之聲即着衣持具早早入堂其着衣之法惟結界解界說戒布薩托鉢當着衣其餘一切佛事只准七衣作務只准五衣候時至頭首迎請和尚登座大衆普禮和尚三拜其拜禮之法前二師尊宿次兩序後列職清衆禮畢引禮呼諸求戒者一齊向上排班問訊展具頂禮三拜起具問訊分班其求戒者一切佛事不得與大衆同禮如祝聖開鐘板唱方結界解制罷白布薩大懺摩三壇說戒上堂托鉢封鐘板等事一聞號令兩序列職清衆人等俱要齊集迎送如一齋午齋晚齋入堂茶話

晋說上供列職有事者不來也可惟兩序清眾要告假其迎送之法亦有恒規如開導教誡持衣鉢過經咒新戒懺摩十師節臘投啟等事大眾但不集會惟引礼統新戒迎送其得法之意貴在乎誠心領會若有疑則其儀出班請問如黑水未分則端身齊足默然聽授不得左顧右盼致失威儀其站班位次閑臘列於右

左羯磨尊證首座後堂維那等　右教授尊宿西堂堂主等如有諸山知識亦來聽法班次在二師之上此班位凡行一切佛事及二時課誦皆准前式惟食堂赴供位次准職事榜務須遍熟勿致臨時倉卒

　頌贍標相序臘遵儀法則

准律所明大凡比丘所居之處不得無戒而棲若違佛制者作法不成眾

生得罪若比丘依城邑村落境土僧伽藍住欲行僧法須創結大界上座先稱量限令知事人豎五四方標相有戒場者三重內裏一重為戒場外相中間一重為大戒內相最外一重為大戒外相其戒場外相不過離大界內相咫尺安立相已此隨境內比丘若干應須往約先觀其標相至外界者其知事人應指示云此是大界內相 某隅以何為標相至內界者亦應指示云此是大界內 某隅以何為標又指云此是戒場外 某隅以何為標大眾各須記明勿忘俾臨時聞唱告之聲心中憶想標相隨現矣畢應遣沙彌淨人至僻處大眾各各序臘如 某師於 某年在 某處受戒或春或夏冬或同壹分其先後左右一一分別清楚然後演習出入之禮再三再四必致精熟為止以待來日唱方結制其布薩誦戒班次亦准此儀其羯磨

教授維那悅眾不須序職餘者該准聽法儀式

唱方結界儀

先於戒場內設一平座列以棹圍椅褥靠搭供以佛像香花燈燭大眾內亦設此座時至鳴大鐘五十四下如誦戒法大眾聞已各着大衣持具盡戒場內標相內立班次准前式引礼呼求戒者一齊向上排班聞磬聲作礼大僧三拜問訊分班維那統引礼監院知事八九人往方丈礼請和尚監院執香隨後復位通會侍者覆和尚候出寢室監院上香問訊復位餘者排班同礼三拜起具問訊分班維那呼未後先行監院執香在和尚前引至戒場維那舉讚和尚拈香礼佛三拜陞座維那呼隨喜海眾一齊向上排班問訊展具頂礼和尚三拜起具問訊分班各序本位而立讚畢念

大悲咒接甘露王菩薩三稱引禮呼諸求戒者一齊向上排班頂禮三拜問訊分班隨我出堂引至眼不見耳不聞處畢和尚撫尺云僧集否 答云 集和合否 答云 和合僧集和合何所作為 答云 結戒場羯磨和尚云今此眾中誰能稱量四方小界相唱者應云我 某甲堪能即出眾向和尚展具禮一拜問訊歸位白云大德聽我此舊住識相比丘為僧稱量四方小界相此句五白云轉身至東南向大眾云從此住處東南角以 某為標下句即不應說往至西南面向大眾其大眾俱隨方轉面向方彼憶想彼方向儼然在目前下皆准此唱相比丘應和合白云至西南角以 某為標從此北迴行至西北角仍面向大眾五定方言至西北 以 某為標從此東迴行至東北角面向大眾五定方言至東北角以 某為標從此南迴行至東南

再仍面向大衆立定方言還至東南角 其標此是戒塲外相一周說如是三說若有雅隨事稱之大衆一一隨彼外向三唱已其唱者頂礼一拜問訊歸位和尚云羯磨者作法彼羯磨者聞已即出衆和尚前一拜問訊歸位在班前合掌作如是法大德僧聽此住處識相比丘稱四方小界相君僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相内結作戒塲白如是大德僧聽此住處識相比丘稱四方小界相僧今於此四方小界相内結戒塲離諸長老忍僧於此四方相四結戒塲者默然誰不忍者說至此少停僧已忍於此四方相内結戒境僧忍默然故是事如是持秉者如是三說已向和尚一拜仍歸本位維那舉結戒功德殊勝行回向和尚下座礼佛三拜畢悅衆呼隨喜海衆一齊向上排班礼謝和尚三拜起具問訊分班維那云來

後先行齋至大戒內若有沙彌淨人應還至戒場內備路通標相恐有往來者僧中方便差四五比丘到大戒外各標相路口守之若有比丘來令暫住待作法已方令入其白衣人應善卻之別往恐羯磨不知事無成濟應獲集僧何以故界坵既異僧亦移出故須另問也到大戒已維那舉香雲蓋菩薩三稱和尚拈香禮佛三拜畢陞座已悅眾呼隨喜海眾一齊向上排班頂禮和尚三拜和尚云免和尚撫尺云作前方便答云結戒羯磨和尚云令此眾中誰能稱量四方大界內外相彼唱者應云我某甲堪能向上一拜歸位白云大德僧聽我此住處識相比丘為僧唱四方大界內外相先唱內相此句立唱已轉身至內相東南角背方面內立云此是大戒內相東南角以某為標從此西迴至西南角以某為標大眾隨方向背

転下皆在此唱相背至西南背方面内立亭云從此北回至西北角以某爲標仍至東北背方面内云從此南迴還至東南角以某爲標仍至東南背方面内云次唱外相転身背内面向外大界東南立唱者云從此住處東南方以某爲標從此西迴至南角以某爲標唱此外相時諸應憶相先所標相身雖未達於彼某標相如對目前唱者至西南角内面外相立云從此北迴至西北角以某爲標至西北背内面外向立云從此東迴至東北角以某爲標至東北角背内面向外立云從此南迴至東南角以某爲標至東南轉面向大衆指示云彼爲内相此爲外相此是大戒内外相一遍説如是三唱已向和尚一拜而歸如大戒内相戒場邊障或有隔者遥指亦得然唱相但言隅者易就地故若唱四方難取便也和尚云羯磨者作

法秉羯磨者如前一拜歸位白云大德僧聽此住處識相比丘唱四方大戒相若僧時到僧忍聽僧令於此四方相內結大戒同一住處同一說戒白如是大德僧聽此住處識相比丘唱四方大戒相僧令於此四方相內結大戒同一住處同一說戒誰諸長老忍僧令於此四方相內結大戒同一住處同一說戒誰諸誰不忍者說此處少停待僧量凡秉羯磨者准此式僧已忍於此方相內同一住處同一說戒結大戒竟僧忍默然故是事如是持說已一拜歸本位維那舉回向偈和尚下座礼佛三拜悅眾呼隨喜海眾一齊向上排班問訊展具礼謝和尚三拜高云一拜起具問訊維那呼先通者云班送和尚歸方丈餘者徐徐而散如結攝衣界准羯磨儀式

解界法

若有衣界宜先解如無先解大戒次解戒場其數座鳴椎迎送集僧皆同前法如有沙弥淨人遣至場外和尚撫尺作前方便答云解大界羯磨秉法者照前一拜歸位白云大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒解戒界竟僧忍默然故是事如是持說已一拜歸位維那舉回向偈和尚下座礼佛三拜悅衆呼隨喜海衆分班礼謝和尚尚云免礼維那呼表後先行齊至戒場內到已仍如前舉香雲蓋菩薩三稱和尚陞座拈香礼佛呼大礼畢如有沙弥淨人遣至大戒內作前方便答云解戒場羯磨作法者如前一拜歸位大德僧聽今僧集此處解戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是大德僧聽僧今集此處解戒場誰諸長老

忍僧集此處解戒場者默然誰不忍者說僧已忍解戒場竟僧忍默然故是事如是持說一拜歸位維那舉回向偈和尚下座礼佛三拜呼大衆礼謝和尚三拜問訊分班齋送和尚之法如前

開封鐘板儀

功德林菩薩案前設以香花齋供時至鳴大鐘九下大衆聞已各整威儀齊集鐘板前照班而立引礼呼求戒者一齊向上排班作礼現前大僧三拜問訊分班維那悅衆雙鳴引磬同班首知事往方丈迎和尚監院執香在後餘者立足到已會侍者通稟和尚候出寢室監院上香問訊復位維那呼一齊向上排班問訊展具請和尚三拜起具問訊分班來後先行其迎送之法俱准此引和尚至鐘板所維那舉香讚和尚拈香展大具三拜

畢說法掛一板一鐘將椎文與維那舉讚回向畢悅眾呼隨喜海眾禮謝和尚若免則不作禮引禮呼諸求戒者一齊向上排班禮謝和尚三拜問訊分班維那呼先迎請者送和尚歸方丈悅眾呼亦復先行其封鐘板亦准此法唯改歌讚

上供儀

知客先報維那次通殿主排列齋供香燭畢鳴大鼓三下維那悅眾上殿到已悅眾擊引磬知殿接堂鼓三通維那鳴大磬大眾展具禮佛三拜念供酒淨畢悅眾環引磬禮佛三拜起具問訊分班末後前行徐徐回堂其諸寮各職人等無事都要集會不得偷安致招罪戾如上四聖供分撥大僧念誦

演儀敷座啟請迎送法則

誦儀之法多矣惟量地勢行之不可膠柱鼓瑟但隨事改之可也三壇說戒上堂俱用高座如遇律儀偈咒教授衣鉢恐人衆多難於聽法亦設高座也可供以佛像香花燈燭法被禪團衣褥等物惟上堂教授衣鉢則不供佛像其餘佛像事俱是手座設以香花椅褥禪團惟羯磨幡燈燭如上座茶話普說施食鋪設知客司之如早茶午晚茶小茶鋪設茶頭司之如三壇說戒遇律儀偈咒教授衣鉢鋪設悅衆司之如開封鐘板散給戒牒鋪設副寺司之如大僧羯磨及餘一切等事鋪設引禮司之其收藏一切法物值藏司之其十師齋供鋪設知客副寺引禮共司之其餘請送之法又列於後

彼求戒者掛搭初啟　引禮　之儀知客為之引導如請和尚用九人一人執

香四引礼双鳴引磬前行八人隨之執香者在後居到已八人兩邉站五執香又下位通覆侍者候和尚出寝室四引礼向和尚展礼一拜如和尚是先達不用還礼是手等俱要還礼免主人我見也礼畢和尚陞座左边引礼呼上香右边引礼呼就礼一拜右呼分班若教持衣鉢後則忝问訊展具二語末後前行八人前行執香者在和尚面前四引礼向和尚一觸礼双鳴引磬和尚至作法處悅衆呼鬧引磬聲呼彼求戒者一齊合掌佛事畢引礼呼先延請着出班隨我送和尚歸方丈即忝一人隨送餘者立定四引礼轉身向和尚一高訊即行到已仍各分兩傍立候和尚歸位四引礼轉下向和尚一礼歸位左呼諸求戒者一齊向上排班右呼聞磬聲志誠頂礼和尚三拜左呼問訊右呼分班左呼末後先行四引礼向和尚

一觸礼即出仍至作法處大凡作法處班定求戒為首者呼眾求戒者一齊向上排班作礼引礼師三拜佛事畢亦呼一齊向上排班礼謝引礼師三拜其引礼 云 礼佛一拜其請二師尊證只用五人一人執香二引礼唱引磬其通送之法亦准前式但改羯磨教授尊證六字如作法之處二師用作礼和尚用頂礼通則異 云 礼謝不可亦概呼之其請職事人作某佛事則用四人二引礼引之到己引礼向彼一高訊旁立呼求戒者礼請 某師三拜彼 云 一礼送亦如是其礼拜之法閙左边引磬聲一齊拜下右边引磬聲一齊起立不可前後參差丑且不雅又失威儀

如三壇戒授啟之法其理應在私室為正今請方一齊請至法堂投遞似覺未通但恐方丈寮舍狹碍暫借法堂以壯观瞻可也但不可一齊投遞

必要先投引礼次投和尚諸師亦或翌日次序而投也可請送之法亦准前式投十师斋来及两序列職清衆斋宜就私室一引礼一知客尊之勿漏

新求具進堂儀

彼求具者先到客堂礼拜之知客师說其求具原由懇知客师相引監院师處搢单礼畢知客引彼到書記师處掛號掛畢即引彼到戒坛令彼先向聖像前頂礼三拜次作礼引礼师知客向引礼一高訊云此幾人俱是求戒的望引礼师照常說已仍向引礼一訊即示引礼送知客於门外一躬而進指示彼求戒者单位以便取行李搢单亦或另日也可

清衆進堂儀

客师初到知客接入客堂欵叙问其来由彼或特来清净或随喜數月亦

或有緣事到此一一問清交付寮元照常彼嚮道風特來新覲先啟寮元引見知客討單知客量其可否然後引見和尚如蒙和尚允諾令充 某 職方引參壇送位於維那處掛號其餘隨喜數日有緣事來者俱不用引見和尚以及參堂送位掛號等事至進退禮儀均准清規

知識參堂軌則

或有大方名宿本寺法眷長背及官員到寺俱鳴鐘鼓接之就客堂款待或彼到寺打齋請上堂或辦供掃塔或有別緣知客先審定彼意預通和尚有 某 寺 某 知識到寺行 某 事後請相見知上下之禮款待已若寮彼若送禮先到客堂排定禮物會知客或送方丈或送常住即奉送之然後引見和尚到方丈知客鳴報板一下通會侍者覆和尚 云有 某 處 某 知識相

見侍者通覆和尚即出接叙礼欵待畢命知客通覆禪堂頭首有某處知識叅堂彼即辭出和尚門送一躬而進知客先入禪堂門外於右边站五合掌白云某處某知識叅堂擊板一下堂內齊備監值揭簾知客先入內於右边站五合掌白云某処某知識叅堂彼知識聞已入堂行十方礼首領處圓礼転身一訊而出兩序相送一躬而別知客引彼到二師處尊宿班首諸寮巡畢彼知識仍到客堂叙謝知客辭知客歸寮舍或尊宿或本寺知識出院歸來或本堂法子在外回寺省覲叅堂均准此式某叅堂一則而謂兩序而說令見聞期說戒之處將禪堂借為戒堂兩序散歸寮舍或有尊宿知識叅堂即令新戒具者同礼豈不大乘聖制其故何也蓋司其職者未曾講習令宗正或有叅頭即維那悦衆代礼新戒具者只令班五

習學可也晚課後知客鳴序板大眾齊集詣彼知識寮舍看單免則次第回堂

請糾察儀

僧值糾察猶國家之執御史而監察一切蓋古所未有也後因事設之原以兩序輪流充當不知何代竟廢兩序輪流而以一人充當嗚呼倘非其人則难免誤事後云主法者宜改正令姑置之如請此職內序內揀選剛柔正直者為之不可以無知輩充當其請之法候知事揀擇已定會知客設一案於法堂前先報引礼統新戒於法堂前伺候然後鳴序板集兩序同上方丈通侍者稟覆和尚其方丈內先設一大籤上寫所屬之事罰籤一套罰香數束巡視籤二支如蒙允諾二侍者捧隨籤香兩序至法堂前將籤香安置案座上耘下高訊十方訊向首座領處圍礼畢歸班兩序大

衆向上展禮三拜侍立書記出班宣職維那令設請人出班向上展禮三拜稱職香交付大衆出班作賀三拜引禮呼新戒亦作賀三拜禮畢回堂大衆徐徐而散其糾察巡視鉢位班次付序之末授請知客引彼上方丈禮謝仍彼叅堂巡寮畢彼謝知識而歸晚課後知客鳴序集大衆向彼看單彼辭則不鳴序板

考沙彌頭法

某擇選沙彌頭之意本爲後來攝持法道苟若徇情侮弊爲得其實歷觀數處多以人情薦取至所得之人均屬庸流而壞法害人莫盛於此如背誦威儀熟宜啟東拈偈作頌難免陋弊不如除去幼小老弱有疾者寫鬮一盤名籤一筒於聖前令一老誠比丘抽籤呼名令彼祝聖親拈未寫鬮

之前先量戒壇幾處如有四處編排天地玄黃四箇字號即以天字號為首住人若干寫號若干不可增減以下三號俱做此俾得一人半人則為法门有幸倘若仍蹈故轍不惟辜負現前婆心抑且有壞將來眼目可不戒之方便教持衣鉢　時至鳴椎集彼求戒者於法堂上將五七衣鉢具安置禪上二引禮呼五人進教授师至已师礼座而坐維那舉讚引禮呼求戒者作礼三拜各取五七二衣鉢具双手捧之齊至座前跪下白云大德一心念我弟子某此安陀會五條衣受一長一短割截衣持三說已师云如法受持答爾大德一心念我弟子某此鬱多羅七條衣二長一短三說已师云如法受持答云爾大德一心念我弟子某此尼师壇應量作令受持三說已师云善答爾大德一心念我弟子某此鉢多羅應量器常用故

三説已師云善哉云爾畢引礼呼被就礼一拜起五衣於一字掛鉢着衣
「先掛鉢次着五衣後着七衣手持坐具」一一齊脩例至师前照班排定引
礼呼展具师舉偈衆同和兩句一拜五衣　善哉解脫服無上福田衣我
今頂戴受世世不捨離唵悉陀耶娑婆訶三説　七衣　善哉解脫服無
上福田衣我今頂戴受世世常得被唵度波度波娑訶三遍　坐具　臥
具尼师壇長養心苗性展開登聖地奉持如來命唵檀波檀波娑訶三遍鉢
多羅　如來應量器我今得敷展願供一切衆等三輪空寂唵斯麻摩尼
娑婆訶三遍拜畢君教持鉢引礼呼被一拜起具問訊分班候师教鉢如不
教鉢引礼呼作礼三拜維那舉偈回向师下座礼佛畢引礼呼先迎請者
示班送师歸寮

開示洗凡心，令者衆位受戒總是自發好心遠來既然自發好心求戒俱皆成佛真心非乃圖名明假意所言戒之一字其洗染清淨法門轉凡作聖要術故華嚴經云關閉一切諸惡趣門開示人天涅槃正路譬如染衣之法洗垢潔白顏色方鮮汝等受戒亦復如是心垢碧淨方顯真如若心有纖毫覆隱縱受亦不得戒何也律云戒体者無色可表必是全性起修全修在性性修交成方是無作戒体所以得戒貴在乎心衆位正在此時吐露身心將今生所作之罪向我逐一直說我好為汝呈白和尚猶若醫師问為發棄懺悔示然言懺悔者名曰改過謂往造惡業今改不作修來者謂向棄善法今願修也理宜衆位先向我說只因汝等初入戒壇不知規則故我二人奉和尚命在此壇中先问汝等所问何事殺盜婬妄忤逆

十惡等事汝等一一細說不得碍口含羞何故凡夫非聖孰能無過惟知發露悪乃覆藏未曾有經云前心作悪如雲覆日後心起善如炬消暗汝等發露之時譬如杲日麗天了無雲障方見受戒心真懺悔之際好似還丹一粒點鉄成金始為修道念頭汝等此時真心一言轉凡作聖正所謂蕩滌琉璃瓶堪盛獅子乳倘若碍口凡識修善覆不說縱是授受總皆空。徒然尚恐内外障生不能圓具何為内障或將登壇時病魔纏身罪爭仍露障不得登壇何為外障將登壇時或家中父母師長有爭來呼障不得受戒那時頓足扼腕悔之遲矣汝等礼佛三拜各歸本位坐下仔細思想我乃逐一叫汝礼佛一拜逐一來說都說來已重結示云我乃逐一問過衆位了也有說有不說者我不問過在於我汝不說者汝業更深若有覆

藏之不說者非但欺我等即欺十方諸佛雖是千佛云世也不通懺悔他也我等奉和尚命和尚遵依佛制故云即欺十方諸佛也爾等復去思想實有再來細說爲汝等一起呈白洗淨身心方堪授受若是不信衆生佛而难度如桶盛糞不露不知

啟誡禮佛　今日和尚慈悲礼忏求佛正是拔濟衆心提拔諸位此時宜當大發度心深生慚愧慚者自能說也愧者發露懺悔向人自想無始以來不遇明师难逢正化日三毒等覆蔽心田沉淪苦海莫能出脫今年求法時中不知何緣何分幸遇和尚垂慈拔出淤泥患開戒法宜應各發虔誠告禱諸佛譬如身被獄囚出艱难相似切須念地獄苦發菩提心生难遭想奮向上志以此礼忏方名如法所言礼忏者必要五体投地三業

翹勤行勞忍苦命方名罪花凋業果苦乾五体者兩手兩膝一首是也顙令一一至地觀想少頃方起何為觀想謂能禮者人所禮者佛能所皆空是名真實懺悔他也由其造罪正此六根而今懺悔還將作此故楞嚴經云沉海生死是此六根修證妙諦是此六根故須三業虔誠六根隨業以身口意念觀想於佛令眼耳鼻收返不看於塵攝伏六根至心禮敬名曰頭面接足歸命禮正所求清月現機感道交也雖然如是亦不得在殿上戲笑雜話禮一百佛完次第回堂少刻在去已上所說諒如各各了然若禮拜不誠心不容受戒

求寂先知　和尚慈悲為汝等明日受戒今日請戒只因眾位初入戒堂儀範不諳所以先為汝等演習一回以便如法請戒受戒但此沙彌乃

入道初門戒佛根本如人欲行千里必從初步發起受戒之法亦復如是欲比丘戒及菩薩戒先受沙彌戒以為基本譬如重樓四級依此而登是以受此受戒時必須內起恭敬外具威儀方堪受授律云恭敬之心無異可表必假外儀以表向心何也若求戒念真其拜跪問訊自然如法倘心中散亂則外面威儀必是不嚴致使麤浮現之怠惰心生和尚看見汝等心無恭敬懇切即時驅出不容受戒是故先為汝等說其請戒威儀何為請戒請者求也乃不意投誠懇切至禱名之曰求向雖說求不過口言今日所行正名求戒少頃聞犍稚聲到此站定請眾引禮師來通白已次請二師來引禮師為汝等道其求戒真心同往方丈禮請和尚來登座已為禮首者上香畢呼汝等一齊向上排班聞磬聲頂禮三拜然此所唱引磬

非是打得好聽因爲遲速有別恐有參差不齊故須聞磬拜下聞磬起來
方得齊截前導拜跪問訊合掌唯這汝等不會也要漸適論會人人都會
只不如法一向拜得快而令不得先啟也要聞起來一向拜得慢而令不
得延遲也要聞聲起來三拜畢呼問訊必要合掌而下右手而起又呼長
跪必得兩手提衣一齊跪下若不提衣腰不得直不觸貿力兼且失礼又
呼合掌合掌之法不得中虛亦不得太高太低必須平胸得所其爲貴者
方白自己一齊叩首端莊跪好不得搖身耶視必須專注一心聽和尚開
示思其中義理一一誌之於心不得耶想妄想縱然膝疼頭痛也不覺知
方見受戒心真修行念切乃至開示遵戒法戒体戒相戒行之時問汝等
能否一一答能問示記畢礼謝三拜送歸方丈以上乃至請戒之時也所

言受戒闻揵椎聲身上掛鉢納具手捧五衣七衣到此照舊站定将所捧衣鉢安置得所請引讚师照管然後二师到此拜已同上方丈礼請和尚礼佛時齊念雲来集菩薩三遍末後添海會雲来集菩薩唱已和尚登座二师拜佛已呼上香齊唱香讚為首上香竟呼一齊向上排班齊念香雲蓋菩薩三称三礼到香字拜下摩字起拜已问訊長跪合掌先和尚叫各称法名一齊称之念請詞三請三叩首和尚受請已誡勉汝等末云謹慎莫放逸齊答云頂戴受持又呼一齊起立「起立之法右足先起双手相籠按右膝上如是起来方為如法起已闻磬聲頂礼三拜又问訊長跪合掌叫称法名又一齊称之請二师亦如是誡勉之語答云依教奉行又叫起立闻磬聲作礼三拜已问訊長跪合掌叫汝等各称法名一齊又称之請聖四聖

四拜又问訊長跪合掌又叫稱法名為汝等忏悔要發三種心问汝能否三答能忏悔两句一叩首闻磬聲拜下闻磬聲起立三遍已齊念普賢王菩薩摩訶薩三稱三叩拜起如前羯磨师普问遮难若礼忏者答忏悔已竟無事入答無受三皈時待羯磨师說一句竟汝等及高聲說一句如是受完和尚為汝等宣戒末相问云能持否高聲答能持畢呼汝等起立搭衣表相仍前跪双手按右膝先起问訊已分班側立散五衣時手搭衣口誦偈咒散七衣亦如是两手将衣搭畢衣袖中取坐具其具惟此時放在袖内餘時不許何也此時生上無衣具於手上不得惟從今受戒以去凡礼拜後放在左手衣下既坐具闻呼一齊向上排班如前班立必要展具齊念寶壇華菩薩摩訶薩三稱三礼寶字拜下摩字起来三拜完如前问訊長跪

合掌總不動及左右回顧視和尚像個僧體了福田經云沙彌要五德十數方可消受檀越供養一者發心示家佩念於道汝等能具此德否 答能如是五種宜示竟 五 答能次示十數竟汝等一齊起立聞磬聲頂礼三拜起具問訊分班次第送和尚歸方丈侍二師拜過又呼汝等一齊向上排班展具聞磬聲礼謝三拜即拜已起具次謝二師後方謝大眾及諸師引礼已方散此乃請戒受戒法儀次第如是此乃為汝等演習一遍二引礼師唱引磬始從請戒終至受戒一一演竟眾等礼謝諸師引礼次第回堂

上堂軌則雜佛事

或有諸山和尚十方檀越到寺打齋知客喝序板兩序齊集客堂知客令彼拜兩序 白云 有某施主明日設齋請和尚上堂復請兩序職事師先降

同伸礼請兩序默允或彼有礼物敵札先令知隨送上方丈排定然後引彼隨兩序往詣方丈投啟到已喝投板二下先通侍者覆和尚出寢室候和尚坐定知客展礼一拜白云某施主明日設齋恭請和尚上堂舉揚個事伏冀允諾問一高訊歸位呼彼上香覆位礼請三拜書記示班觸礼一拜宣啟畢仍呼彼作礼一拜客五兩序向上展礼三拜畢知客尊施主示和尚送至所坐门外一躬而退明日粥罷侍者傳上堂牌於禪堂維那令人掛向法堂前小靜後知客喝序板兩序齊集客堂會茶畢維那喝鐘七下司鼓接大鼓列職清眾新戒人等聞已各整威儀於法堂伺候兩序引施主拈香礼請侍者傳爐莫待兩序到即擇爐示兩序見身而行回身而行到法堂分班而立候侍者置爐向丁方訊圓礼畢然後兩序引施主三請

餘者立定到方丈已兩序光礼旁五次令施主上香作礼畢末後前行施主執香在和尚前侍者執柱杖茶隨迎到法堂司鐘聞引磬聲即鳴大鐘到已維那鳴磬鐘鼓齊止舉香讚和尚陞座念雲来集菩薩摩訶薩三称滚擊子三陣悅眾呼隨喜海眾両班恭座呼施主上香作礼畢和尚拈香斂衣就座畢維那白椎云法筵龍象眾當觀第一義候問答說法竟維那結椎云諦觀法王法法王法如是鐘鼓齊鳴和尚下座施主礼謝兩序大眾亦礼謝畢兩序送和尚歸方丈准前法知客令施主礼謝兩序餘者徐徐而散二堂齋後知客打板序大眾普謝施主其諸山和尚打齋請上堂亦准此法如早茶晚小茶等或就禪堂或就法堂時至鳴大鼓三下迎送只須頭首數人可也普說茶話只就食堂時至鳴大鼓五下不送不迎入

室唱大鼓二下齊集方丈以上佛事均要先云牌免至臨時倉遑

剃頭沐浴

剃頭沐浴定有日期量待詔幾人然後發籤先禪堂次戒堂或五人一籤或十人一籤展転輪流仍令一巡視在剃髮所稽察勿令彼等躭延失儀領云礼拜剃畢將籤還其沐浴沐浴之法亦准此式浴堂水得知浴焚香明燭看少水於浴聖堂前桶内展礼三拜請聖僧浴然後頭鼓唱請和尚二師尊宿浴罷唱二鼓兩序畢唱三鼓列職清衆浴罷唱四鼓新戒浴畢人役浴水冷熱依例擊板冷則擊板一下熱則擊板二下不可語笑亦不可有防後人宜如律若有瘡癬又宜在後浴

發願巡寮

晚課後將彼諸求戒者共集一處展礼三拜引礼舉偈諸求戒者同和不可緘口當志誠作观運想　法王無上尊三界無倫匹天人之導师四生之慈父我今暫皈依能滅三祇業稱揚若讚歎億劫莫能盡讚畢普礼三拜引礼舉佛一称眾和一聲一拜　南無千華台上盧舍那佛三称　南無千釋迦千百億釋迦牟尼佛三称　一者礼敬諸佛念至十者普皆回向畢三皈依頂礼律藏會上優婆離尊者頂礼西天東土歷代祖师菩薩頂礼傳南山宗諸大律师頂礼中興律祖慧雲馨公大和尚頂礼中興戒律三昧光公大和尚頂礼本堂傳戒上某下某大和尚其餘二师尊宿證兩序列職清眾人等俱呼新戒巡寮作礼某職事师挨次巡畢尊歸堂其求具者為首呼云作礼引礼师三拜引礼云礼佛一拜起具

習儀直說　今者和尚慈悲允許某甲為汝等受具足戒入僧寶數良由僧寶司任非輕為人世福田能出饑饉作苦海舟航堪能濟渡是以人天衆中無不尊敬雖能如是非具足戒莫能建立既受具戒名僧云何又稱為寶所言寶者世间之有二種義故以為喻一者体重世為尊故二者價重最殊勝故寶信論云夫寶者有多義故一希有故如世間之寶物貧窮薄福衆生百千萬世不能值遇此戒亦復如是薄福衆生所不能得二者最勝義譬世间寶於諸物中最為殊勝受持此戒亦復如是若受持者於諸天魔梵婆羅门沙门中沙门衆中最為殊勝三者勢力義如世寶门衆生貧病僧寶亦復如是能除一切三惡八難諸苦有此多義故以為喻雖然如是必伏具足戒力而能成所言具足者四分義據定云一受具足

二隨具足者謂從今以後隨一一戒中常持覆護如己浮囊三護他心具足者謂比丘有一分威具儀足名護他心四足守持謂於小罪護淨不犯令所說者前二後一俱不言單言第三護他心具足此即威儀戒也威者謂威嚴可謂攝伏衆生儀者謂形儀可表攝受衆生蓋如來在世具攝善一門耳彼時衆生根性深厚又逢正化尚然如是况今末世人根淺薄於諸細行而不習呼而此威儀非但圓具時習學從今以後宜當終身行之內則軌範僧徒二則利益檀護何名利益謂受戒人而入無儀世人譏謗不謗即發心既發心受化受化全是護威儀之力耳故佛在世時馬勝菩諸大尊宿雍和行道令人受化然以威儀攝物利生者勝故難枚舉至於程明道先生經過河南靜林寺見僧過堂威儀濟濟乃云三代禮樂無過

於此即便發心信敬三寶秉受歸戒而為弟子所以威儀乃是無上教未信者見則生信已信者見則尊從令者後學若上根利智者自然微古哲之遺風若不根晤穎者恐隨作是俗流之弊故奉和尚慈命於來受具戒前為汝等習儀三日使其如法不違律制方可授受所言威儀者廣而言之有三千八萬之多畧而言之總不出行住跪拜合掌而已所言行者始從請師終至登壇猶如雁行魚貫不得錯亂參差言住者即是立也必須正身齊足端莊直立不得擺搖左右顧視言拜者必須五体投地兩手舒開過額以表接足之敬言跪者亦要双手徐徐斂衣兩膝齊齊著地若不提衣而起身不能穩腰不能直言問訊者必要合掌而下叉手而起言合掌者手本在左右今為合一表其恭敬不得太高若高覺得俗氣不除亦

不得太低又現懈怠相必要平胸高低得所雖云得所又不得中虛如拱十指不得參差必須兩掌合實方名如法律云受戒之人當懷恭敬之心視和尚如阿闍黎師當如視佛心雖恭敬無物可表必假外儀以表內心何也若內心不度外儀不拘以上六法一一須皆整肅必要如說奉行合受之禮有四三四一十二拜請七師到此作禮三禮此乃第一復請二師到此作禮三拜此乃第二三拜方請和尚則用班首六人或八人隨時說詣方丈請時聞磬聲班首六人於本位上齊向上問訊從一二三次第而去到方丈頂禮和尚問訊已來從三二一次第而來名曰末後前行到此法堂各歸己班仍前五定待和尚就位諸師頂禮已和尚及諸師坐定聞呼一齊向上排班不論左右齊舉上足合好班次齊轉身向上呼問訊展

大具即曲身展具 又呼，開磬聲頂禮三拜此可茶三三拜已問訊長跪合掌此請和尚畢和尚教誡汝等末云汝等受戒後清淨莫放逸汝等即答云 頂戴受持次請九師亦如是每請和尚法無異但改羯磨教授尊証阿闍黎為別如前三請三叩畢羯磨師代諸師乞許後誡勉云汝等懇懇伸請我現前諸師作羯磨阿闍黎教授尊証阿闍黎可爾汝等受戒後精進莫放逸答 依教奉行右呼一齊起五開磬聲作礼三拜拜已呼起具問訊分班我已為汝等一回以便來日登壇受戒其教其師不須複說但令沙彌執香始從請師登壇終至送歸方丈一一演習竟謝师畢回堂

尊修福慧　恭喜眾位受了具足戒入僧寶數名大比丘但此比丘大戒法名曰身戒一名曰小乘戒謂十師滿足白四羯磨成就壇儀如法便

謂比丘之体依此戒法專淨三業兼修禪观断見惑八十八使思惑八十一品俱盡絕分段生死住方便涅槃證無學四果此則比丘為因羅漢為果此名戒急乘緩自利為首如羊鹿之車不能運載一切重物亦如舟筏能度眾生過於江湖其菩薩戒名曰心戒名曰大乘戒謂小乘假十僧羯磨壇儀無非此諸外緣成今此菩薩戒是全性起修從心中所發四弘誓願始從眾生無邊誓願度終至佛道無上誓願成則上求佛果下化眾生習百千三昧六度萬行断除習氣明正顯中道真如此是菩薩為因直至成佛為果此乘急戒緩所以先度眾生後成佛道如大牛之車堪能載運無量重物亦如大船能度無邊眾生過於大海所言六度者乃布施持戒忍辱精進禪定智慧此則四教通修千賢共履三賢以捨心若居首十地

以財度為先然施有內外施之一切金寶象馬車乘國城妻子皆為外施若一切頭目髓腦身肉手足名為內施故如來因地中捨身飼虎割肉餵鷹求半偈而捨身救飢民而碎体於三大阿僧祇劫中修此六波羅密故果無上菩提具足萬德莊嚴具一切智眾位發心求戒為真佛子然為佛子須當傚佛修行但我等凡夫心量不能即行此行須專心竭慕盡力隨行或施己財可為外施或施色力即名內施此時堂中化不汝等銀錢別物因中挂號幾人在外單執事不能受戒如今要幾人發心体効和向慈悲先與汝等方便受菩薩戒攝彼汝等進堂圓具多則十天少則三四日特大眾受菩薩戒時再同受戒何以故比丘不得執勞服役輾生作熟故可自淨之法耳菩薩有代眾生受苦何況行供養乎所以佛制聽許聞此

方便法門耳若期終欲回家者同眾告假要進堂學律者仍舊進堂欲在原單執事者更妙惟願汝等發歡喜心生供養想念彼等一期在外運水搬柴成就汝等一期受戒如今自己受具足戒豈可數日辛苦而不肯為苦在自己若家中起早睡遲日夜疲勞不過為其業今在叢林搬運墊草杓水皆是供養大眾行歡喜行深種福田故所以諸佛菩薩皆是行門而出豈在懶墮中生然修學佛道禪関是慧行行是佛必須福慧双修不墮痴福狂慧也故經云修福不修慧象王挂瓔珞修慧不修福羅漢赴空齋此則偏痴福慧耳汝等此時發心換單可見彼此福慧双修亦見以法為親尊亦世兄弟也經云難行能行難捨能捨名為菩薩難行者不過苦行難捨者不過己財己身所以普賢大士萬行莊嚴感得一切眾生喜見汝

苦难行能行堪名真佛〔淨〕子亦名大道心人古云世上無难事只要肯心人汝等有發心者去来向我說已我好啟請和尚先受菩薩方便戒

教誡比丘尼八敬法

先於法堂設一平座供以佛像香花燈燭桌圍几褥等物時至鳴椎二引礼將比丘尼統於法堂兩旁排定用五比丘尼一人執香隨引礼展礼一拜呼彼上香就礼一拜復位一齊向上排班同訊展具聞磬聲礼請三拜起具同訊分班末後先行執香者居中前在師前行引至法堂到已呼合掌引礼舉讚教授師拈香大展三礼畢陞座呼彼上香復位一齊向上排班展礼三拜長跪合掌師云原夫三界大師普濟正信之徒八敬憲章禀訊遵禮之制尤其女輩性好嬌慢所以聖制理誡宜除果能謹守規則法

门勝而俗侶降設若輕棄則道風頹而慈種衰明條僅於二四利害閑呼千五始自釋氏姨母迨斯末世尼流人皆通學孰敢忽違今幸爾等居止六和眾數五越信佛語而躬行閑本業而不貴七支預禁三毒匪侵八敬首遵諸惡絕染故戒僧中白二受差詣爾住處再三教誡不負雙林顧命以戒為師四眾出家依戒而住之語也諸比丘尼生死海中戒為舟航無則難登彼岸涅槃山頂戒為蹊徑離則難窮妙峯汝等諦聽韶光易度道業難成故知心不可縱意不可逞依此毗尼當如是學諸比丘尼合掌志心諦聽如來至真等正覺說八不可違法若比丘犯一一法非順行非釋種女應如律治

第一百臘比丘尼見初受戒比丘當起迎送問訊禮拜請另坐如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違能持否　答能　一至第八一一如是答

第二比丘尼不得罵比丘不得誹謗言論破戒破見破威儀如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得違　第三比丘尼不舉比丘罪言汝爾所作不爾不得作自言不得遮他覓罪不得遮他說戒自恣比丘尼不得說戒比丘過失比丘不得說比丘尼過失如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違　第四已學於學式叉摩那從眾僧求大戒如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違　第五若比丘尼犯重法應半月在二部僧中行摩那埵如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違　第六比丘尼於半月當從眾中求索教受人如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違　第七比丘尼不應在無比丘処夏安居如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違　第八比丘尼安居訖當詣眾僧中求三事見聞疑自恣如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應

違諸比丘尼我已如法如律如佛所教說此八敬戒法竟應當一心奉行信香馥靄法教弘宣祇桓昔日起因緣姨母奉具先四衆同全聖澤永無退南無尼律會上佛菩薩三稱舉教誠功德殊勝行無邊勝福皆回向普願沉溺諸衆生速往無量光佛刹十方三世一切佛諸尊菩薩摩訶薩摩訶般若波羅密畢引礼呼一齊起立作礼三拜起具问訊分班先迎請者出班隨我送师歸寮到已呼一齊向上排班礼謝三拜問訊分班二引礼轉身向师一拜即云引彼復至法堂礼謝引礼师三拜畢分班次第回堂

十師節臘

七師受啟之後彼求戒者懇知客師借客堂設茶迎七師至客堂礼拜已七師權就座而坐將戒牒取出序寫清楚即礼送歸寮七师齊上方丈覲

呈戒牒和尚閱畢即命書記序於榜次日請二師七證到方丈以候節牒戒於法堂設一香案時至鳴椎集彼諸求戒者迎請十师二侍者捧榜在十師前行到已將榜放於案上十師一齊礼拜已順次旁立引礼呼一齊向上排班問訊展具聞磬聲頂礼三拜起具問訊分班書記出班展礼已宣榜至第一師上某下某於ム年ム在和尚座下得戒第一師即出班拈香展礼三拜仍就旁而立引礼請求戒者亦齊展礼三拜分班書記向上一訊宣圓具榜畢引礼呼諸求戒展礼三拜送和尚九师歸寮復謝書記师引礼畢回堂

十師齋儀

十師齋之設者不過表其戒求之誠意也豈可與俗门之會同宴而比擬

戒且沙门受用之法貴在儉約不在奢華而今如此張設可與聖制相返天爲人子者而悖祖父之教復稱孝順可乎雖曰遵道重人過惟福數可也勿做世俗種種雕琢取識於旁觀而知己之士猶自慚不了何况望人恭敬乎予雖淺論未知同门以爲何如耳設齋之日侍者先請九师到方丈時至引礼統九人往迎十师至客所九师向和尚一拜就座引礼呼彼求戒者上香復位一齊向上排班问訊展具聞磬聲頂礼三拜起具问訊分班上茶至襯復呼頂礼三拜齋畢復呼頂礼三拜分班九下座向和尚一拜引礼呼先迎請者出班送和尚諸师歸寮復安排桌櫈請兩序大衆全坐以六人一席爲兩，准序大衆諸师至求戒者一齊向师，諸作礼三拜齋畢復作礼三拜餘七而散其未設之先每桌席三人捧碗下箸如

眾少就是三人可也

大僧懺摩丆薩　具法准羯磨式

出錫儀則

凡出錫先請具德比丘於早齋後看天色無雲翳然後唱椎大眾聞已齊集作法所彼比丘看僧伽黎於佛前展大具禮佛三拜向沙彌問訊取錫杖誦偈咒每咒一遍振錫一下從左頰出大眾隨之誦大悲咒緩行至杖臺對日輪三抖擻取杖中從項揩摩最上至頂是表無見頂相次摩四股乃表四諦法故次下十二環乃表十二因緣故從無明緣行起至主緣老死憂悲苦惱止次上十二環從無明滅起至憂悲苦惱滅止上畢摩杖桿至鑽三抖擻表戒定慧也畢誦心經從頰門入至佛前以杖掛架上仍展大

具礼佛三拜大眾礼謝彼比丘徐徐而散新戒亦歸堂

托鉢儀則

於粥罷侍者傳牌懸掛禪堂小靜後鳴椎集大殿候和尚開導已鳴鐘鼓教持先行次新戒清眾列職兩序後和尚侍者執柱拂隨侍錫杖多隔十人一堊亦或二十人隔一堊勿較俗世作齋建醮行香之擺設當如律奉行不可東張西望致令世人譏嫌若到他寺當如在彼不可放逸如有人施則當默念佛受之不可隱匿當在寺作務之人亦有分矣回寺仍鳴鐘共集大殿候知事人將所得財帛收畢方乃徐徐而散

開蓄須知

今者戒期已終三壇已畢具前有眾位所寄銀錢今當逐一查明還汝以

前教汝所寄者何也因眾已洗心發露即心清淨恐此銀錢雜亂淨心況此財者能善能惡其財行惡者多行善者少故今汝等暫寄存之退受清淨戒法然沙彌弟十條戒不得捉寶或有犯應如法懺悔若不清淨十戒而欲進具戒者無有是處故佛不聽又比丘戒中捨墮第十八條不捉寶戒若犯者先棄此寶已次波逸提悔聽淨寄不得捉持佛事伽藍檀越施比丘衣價與不得比丘捉持言寶但云汝之實見實何況捉拿故佛在世時凡出家學道先為優婆塞次方祝髮受十戒具十戒通利無犯者方許進具其有發菩提大心者即受菩提戒今世人生壽促不得時時故一期間三壇俱畢然雖頓受一時必當漸學通利開遮不至面墻方免啞羊之號若比丘身戒不得淨而欲受菩薩戒者亦無有是處何也若菩薩隔

端聞釵釧聲即為犯淫何以如是女人所用之物故比丘聞已若思惟分別犯突吉羅罪若不思念無過可知未故有不淨身戒而淨心戒即然菩薩嚴謹過於比丘何處今日反聽捉持銀錢也眾位當知菩薩所尊六度居首萬行為先本願度盡度生然後方成正覺其度以施為首然施有多種或施銀錢珍寶頭目手足或施國王妻子象馬車乘或施秘密頓漸權實法教隨人面所須盡當成就己財與財己法與法若見眾被困臨行將死若能以財救度者甚菩薩應賣自身救彼物命何況現有己財而不行救濟乎若見經律佛菩薩像被惡心而肆販賣而菩薩應取贖若不爾者非菩薩非佛弟子故聽捉持本為利以他用法權非為富己而聽用捉蓮池大師云令人不能如是行持或入叢林或住庵院或出遊方必要銀錢

之資用當苦斷愧屐幾可耳但不構求販賣貪求非財是此方無有檀越供養飲食衣服臥具醫藥若四不周則色身難保色身難保則業道難修佛法身慧命道業難修絕矣今畜持者宜應知之說已文請

禮祖掃塔

知事人先擺祭需大眾序立左右維那舉讚和尚拈香說法礼拜竟悅眾呼一齊向上排班同訊展具鬧磬聲志誠頂礼三拜問訊長跪三上香三献茶三献饌俯伏讀祭文畢一齊起立鬧磬聲頂礼三拜起具問訊

給牒圓滿

如法堂上設平座將戒牒同戒錄襯單置得如法所唱稚集被新戒先迎請二師次迎和尚到已二師向和尚作禮就座呼被新戒上香復位一齊

向上排班問訊展具頂禮三拜長跪合掌候和尚訓畢呼一拜起具問訊分班侍者照名發給一一給完呼一齊向上排班頂禮三拜問訊分班迎迎請者出班送和尚二師歸寮少頃復鳴出堂鼓集彼諸新戒齊上方丈禮謝和尚次二師及兩序諸師亦或地方狹碍例照巡寮之法一一巡畢復導歸堂打操和尚諸師起程齊着衣待具門前候送如其不然收拾辭謝而行不必等候矣

給牒畧訓開示

夫至道懸曠修持不出乎一心教誨洪深始終惟宜於三學有戒則定慧自然發生無因則聖果何以克證汝等今者三具既受体已圓成此則道修行而有基本也雖然如是准律明制必五夏之中依止和尚阿闍黎習

學毘尼熟讀止作其間所明二百五十之戒一百八十四種羯磨一一曉了開遮持犯各各明練成環兩緣與夫大乘十重四十八輕戒相亦須熟背受持恆令身心清淨無有毀犯精通三部善應機宜以至黑白布薩堪能誦戒羯磨方離師遠行律儀思云佛制出家者五夏以前專精戒律十夏以後方乃聽教參禪即此之謂也但恐汝等或有他緣必須辭行然汝等得戒之後緣由據故遵華山律主慈悲垂示開導將諸師籍貫名號年庚刊印成篇名曰畧訓每人一張隨身收執以便憶持凡和尚諸阿闍黎生辰節臘之期必須焚香遙空敬礼勿得我慢貢高有辜教誨汝等果能如是不負登壇受具之初心亦畧遵者名為戒之聖制也至如給牒雖非佛制理遵行緣歷朝 聖典國主深恩念我輩出家人受戒之後出外遊方

參禪聽教親近明師決策生死者恐關津把隘之處者而有留滯者故勅頒行天下凡有牒者任意遊方切許阻當非為無志庸流坐消信施者而設也而汝等三人一壇具理合行出牒訓誨每人一張隨身佩帶以為戒牒得戒之源叅學之証据也今次第照牒呼名汝等隨聲念佛應之徐步出班拜受而退

掛鐘板

香讚後念如意寶輪王咒三徧完首座捧板跪白云

切以金鐘韻響於空劫之前玉板聲傳於威音那畔吾今謹示堂前用表定慧圓融軌則當際方丈傳燈續道將為衣鉢宏法利生再祈梵刹有慶檀信皈崇凡向時中吉祥如意　舉讚

金鐘玉板聲遍三千九旬揭示在堂前歷代祖師傳功德無邊內外悉安

然南無功德林菩薩摩訶薩

摘鐘板

是日道場圓滿九旬佛事已周堂中靜板暫停休利益功勛成就釋子各歸原所禮信永沐恩庥風調雨順及成收國祚天長地久海衆同音圓滿回向　舉讚　道場克畢鐘板停懸緇流堂內盡收單法利徧塵寰功德無邊集福保平安南無圓滿藏菩薩摩訶薩犍稚敲　古云道德就主也戒律就城塹也礼樂就堤坊也假若堤坊不護則城塹不固則主無所安城塹不固必為外魔所侵也且法器一章猶軍中號令豈容無准昔日百丈設清規為祖建禪堂聖道弘宣宗律乘行而犍稚豈無準繩裁然後世既將宗律分為兩途想必犍椎亦有剖晰怪予小子晚生天末不見古人

之書亦不聞前輩之教待其臨事手足無措動止乖違乃至雜踩不白詳無顏令檢清規畧陳其槪使號令不至雷同庶職事各有專司（并將法器用載于後）

大鐘　朝暮各三通每通三十六下三共合一百單八下撞時宜舒徐其迎接官員大方名宿上堂說法俱無限數說戒時相念空中鐘緩緩擊之候和尚將至方丈經緊擊到己聞磬聲即止鐘頭司之結制解制各五十四下如誦戒法先二十下少歇二十一下又歇十一下連接二下共合五十四下集大眾九下集少眾三下維那司之開導七下新戒懺摩教授衣鉢散鐵習儀各五下引礼司之非時鐘亦不拘限數知事司之

大鼓　朝暮各三通上殿時三通相應鐘先駭鼓碟三下然後徐徐擊之隱隱轟轟如春雷之震蟄第一通延長擊少歇轉二通連声稍促不歇轉

第三通緩聲擊之候和尚登座畢聞磬聲即止迎接官員大方名宿及說戒亦不拘限數鼓頭司之齋鼓一十八下知殿司之早齋午齋小齋各三下維那司之普說茶話各五下知客司之入室二下侍者司之非鼓時亦可拘限知事司之

堂鼓　早晚課誦知殿通之通堂鼓三通宜長擊亦不次序第一通尾落一下抽解二通落二下看衣排班三通落三下出堂新戒懺磨一懺一通當從小陣落四下以別浴鼓有四通亦是長擊但每通落四下以別懺磨鼓知浴司之

僧堂鐘　亦有臨濟曹洞之分濟宗三板一鐘洞宗三板三鐘總以鞋法行之朝暮各三通如臨濟宗下堂食茶坐齋各一下放齋三下如洞宗下堂

一下食茶二下坐茶三下放茶三下俱是堂司值日司之說戒上堂七下相應大鐘維那司之晚課燒香時三下知殿司之

禪堂板　下堂時一下喫茶時二下坐茶時三下放茶時三通堂司值日司之

雲板　早課時三通烓火三下應供時三通典座司之

序板　三通冥迋小陣落四下每上堂投啟時謝齋時看單時請職時喝知客司之

梆　二時粥飯時先輕擊三下連長擊一通尾落六下藥石時尾落四下飯頭司之

坡梆　普普請出坡時　長擊三通落尾四下知眾司之

散香板　每坐香時長擊三陣落尾二下堂內值日司之

大小魚　凡一切念誦時悅眾司之

大磬　新主持入院上堂諸山尊宿司之凡下祝聖朝暮課誦堂上唱衣鉢維那司之

引磬　凡一切迎請念誦引礼司之

巡照板　暮鐘畢長擊三通落一下以別序板然後隨更次添之早鳴三通落四下相應堂鐘巡照人司之

一花
正法流芳
五葉
臨濟
曹洞
法眼
溈仰
雲門

五家二分解

鐘板敲法。四止四開，一板一鐘，二板一鐘，三板一鐘，四止四開，總同三十六下。以工臨濟溈仰、雲門、三家用之。

三止三開，一板一鐘，二板二鐘，三板三鐘，朝暮三十六下。以工條洞雲法眼二家用之

五家鐘板、總同三十六下、若多若少者非為佛子之道也西來大意、正法眼藏、人天路工、佛法為尊祖師清規尊重尊重出家受戒叅學流通。

宗教律亦如是

附華山老人畧訓

夫比丘戒者實三乘之正因萬善之根本必須十師數滿臨壇白四羯磨成就方克感發戒体攝入僧倫是以和尚稱曰得者本師者為能生諸子之戒体也其餘九師為汝等識滌道器教誡威儀證盟授受乃得戒之增上緣也苟非弗慎則外因难興耳幸爾等既發上品殊勝心已護上品清淨戒皆由諸師學德羯磨功用所致理宜遵奉佛制識取十師相貌名字或終身承事供養或五夏依學毘尼但恐他緣師資異處凡遇戒臘應當焚香供養不忘登壇之初心孝名為戒之聖典律云羯磨受戒竟和尚當語汝等得戒壇數年月日時叙臘次上中下座令依正制三人一壇總記數共若干二壇人名次第一本述布薩自恣而無紊乱承迎礼拜而有接

儀爾等諸子應須勉旃

戒期三壇外集卷工　終

戒期三壇外集卷下目錄

(36) 預請引禮啟
(37) 預請維那啟
(38) 預請書記啟
(39) 預請尊証啟
(40) 上堂啟請客堂白詞
(41) 方丈白詞

諸榜類

(42) 戒期日行榜
(43) 戒堂佛事榜
(44) 懺摩堂教誡榜
(45) 散鐵習儀榜
(46) 十師戒演榜
(47) 諸師圓具榜
(48) 臨壇七証榜
(49) 毘尼堂祝聖榜
(50) 唱方結界禁足榜
(51) 兩序職事榜
(52) 供齋榜
(53) 供茶榜
(54) 戒堂規約榜

三 五

(55) 講堂規約榜
(56) 共住規約榜
(57) 日用軌範
(58) 禪堂規約榜
附 四時止靜 佛事儀則
(59) 考衆式
(60) 攢單說
(61) 拾遺牌
(62) 失儀銘
(63) 小食銘

二

(64) 東銘
(65) 西銘
(66) 庫銘
(67) 廚銘
(68) 飡香銘
(69) 浴銘
(70) 糾察箴
(71) 大僧號簿式
(72) 新戒號簿式
(73) 悅衆輪流值日規則

(74) 挂搭法
(75) 請引禮法
(76) 攢單法
(77) 堂頭貼單法
(78) 戒期各種牌式
(79) 貼單法則
(80) 請戒開導法則
(81) 接牌式
(82) 請行茶式
(83) 呈罪秤量法則

(84) 請十師齋
(85) 早課寮戒回複陞座
(86) 登比丘壇要畧
(87) 新戒早晚巡寮法座礼儀式
(88) 觀堂貼單式
(89) 三壇罪票式
(90) 祀奠祖塔儀
附 祀文二
(91) 戒期联類
坐香法器規矩

(92) 禪堂坐香四季長短法則
(93) 僧值日行交職式
(94) 早課上殿儀式
(95) 僧值礼祖法則
(96) 齋堂法則
(97) 坡事法則
(98) 晚間大靜法則
(99) 表堂開口法則
(100) 罰過劝詞
(101) 討單儀式

(102) 晚課小叅
(103) 十五日解制儀式
(104) 晚課下殿告假
(105) 十六日早課雜那云告假
(106) 新安雜那送伍寺儀式
(107) 午梆齋堂送位法則
(108) 僧值請職交籤法則
(109) 討单大進堂挂號法則
(110) 開導言詞
(111) 送單法則

(112)安單法則
(113)入室請開示法則
(114)常日請開示法則
(115)大請職事法則
(116)小請職法則
(117)結夏後告假分單式
(118)演習唱念儀式
(119)大進堂儀式
(120)八月請示大請職報要畧
(121)四十八單職事次序

(122)十月結制貼單起七法則
(123)十月規模法則
(124)禪堂當值日用規矩法則
(125)有病苦告假規模
(126)期頭大進堂
(127)七期考工式
(128)臘月規約序
(129)上堂儀式
(130)禪堂繫規矩
(131)附剃髮儀式

戒期三壇外集卷下

雞足山祝聖寺比丘虛雲彙編
後學門人淨炤錄

報帖式

某府某州某縣某山某寺啟建
某某戒壇當為祝
國祈年保境祐民擇吉於某年某月某日結期至某月某日解制敦請
某堂上某上下某律師傳授三壇戒法敎演止作二持諸方求戒者各備三
衣鉢具屆期進堂演習禮儀不致臨時參差謹此報
聞
監寺某某具

預啟類

預請堂頭和尚啟

伏以

道在人弘

材由匠造

良工一出辯玉石於璞中

大冶頡開別金沙於天內

人天景仰

遐爾欽崇

恭惟

大和尚

揭地掀天

輝今耀古

權開五位擴洞上之家聲

實露三玄明濟下之眼目　某等雞園初學鹿苑末流出沒生死之河浮沉

愛欲之海系憑濟渡易遂先登

啟結一草之壇場

普設千人之鐘鼓肇啟於　某年某月某日開期圓滿於某月某日解制

今者四眾欽心披誠布懇　惟冀

現清淨身於華山頂上

出廣長舌於鳳池水中

芻草数莖均露湛霑
旃檀萬樹共靄清風
欣瞻法雨飛花快觀松雲散彩 臨赭昌勝邀
恩望猥趨企之至謹啟 右 啟
某堂上 上 某 下 某大和尚 蓮座下
監寺 某 暨合堂大眾全頂禮

又啟式 口伏以。

鷲嶺傳家睹青蓮而現笑
少林直指駕蘆葦以流芳
勅東尸羅智周梵網□揭慧日 以空五蘊布慈雲而入三摩

祥開法苑瑞靄祇園　恭惟

大和尚

南洲巨才。西印古德。獅子頻呻與戒雷而同響

象王回顧並蓮社以齊輝□化被群迷指揮魔外

作佛祖之綱維莊嚴五分

統凡聖之平等法潤三壇□能所双忘轉塵々為佛國

自他硯剎交剎剎作天階。行盡威儀言皆妙諦。

全錫振空能令六種震動。寶花覆地賴教七眾咸依

名宣宇宙道括古今　伏願

憫期緇素作戒律梁棟三聚於三身結四諦於四智慧鏡全彰慈風普利

撣玉麈而白龜聽法。服金襴而獅子捨身

臨楮曷勝榮感之至　謹啟　　右　啟

預請羯磨啟　　□伏以。　　（具名同前）

闡揚宗旨懸塗毒於當年

嚴淨毘尼結梵綱於此日。見性乃能合道默契白爾冥符

珠林龜鏡。法海慈航。恭惟。大律師。德証無生。心超有漏

大施戒律非方隅之可限全提正令豈窮劫之能量某等九叨

慧下素仰

慈悲恩法道之陵夷嘆波旬之繁衍令秋

和尚闡接凡流弘傳法印若非輔佐曷遂宣揚謹諫某年　月　日闡

期至某月某日圓滿恭懸法座特迓

玉趾尚冀金輪敬候錫駐 伏願

開出世眼現說法身罪性不將來出水蓮花猶遜潔羯磨無違當壇

石錫早生光輝布翹勤爰希允鑒懇謹啟 □右啟。上

某壇上上某下某羯磨阿闍黎 座下

監寺某及合壇大眾仝頂礼

預請教授啟 □伏以。

寶筏弘開渡愚迷於苦海

鯨鐘丕振惺聾聵於塵寰□非因開悟於名流□誰嗣真空於古佛

謂霑梵網深賴典型。恭維△大律師。精嚴止作。博究毘尼

早具濟才梁津梁於濁世口廣通學律續慧命於僧伽某等恐欽
洪範素仰高風恩法道之陵夷嘆波旬之繁衍今承
和尚開接凡流弘傳法印若非輔佐曷遂宣揚謹諏某年某月某日開
期至某日圓滿恭懸。法座特迓。玉趾尚冀金輪敬候錫駐伏願
循〻善誘　岌〻斯尊
擴此心淵益我初机道本口揭開眉宇紹他先哲典型希
鑒其愚同云許可謹啟口右啟。上
某堂上〻某下某教授阿闍黎座下
監寺ㄙ及合堂大眾仝頂礼
預請尊證啟　口伏以。

津梁直架

均霑接誘之恩。軌範嚴持□共仰薰陶之德。雪山煥彩。石窟生輝

恭惟

大律師。慧達諸禪。智超眾衲□秉炬灼眾暗之昏障□持鋒剪諸碍之稠林 某等幸逢蔭被廣荷提撕恩法道之陵夷嘆波旬之繁衍今承

和尚開接凡流私印傳法不憑証盟焉得授受謹諏 某年 月 日開期至 某月 △日圓滿恭懸。法座持迓。玉趾尚冀金輪 敬候錫駐伏願

遵古佛之條規圓成三聚。證當人之隱昧舉揚七非臨禱曷勝翹企之至謹啟口石啟。上

某 堂上 某 下 某尊證阿闍黎 座下 某寺 △ 及合眾仝頂礼

預請維那啟　　口狀以。
號令人天須是作家大匠
維持佛法全憑本色高流口統一堂之犍椎口爲兩序之領袖
條規有節。矩度無私　恭惟
大律師。道風久著。德望素隆口視重任以匆勞口密修行而弗懈
諸山推其練達。衆刹服其精誠某等未叨紅爐煅煉罕逢白棒甄
陶令蒙
和尚開接凡流弘傳法印若非勸助曷勝宣揚謹諏某年△月△日開
期至△月　日圓滿恭懸。法座敬迓。玉趾伏願
法雲降處滿堂邀慧日之舒遲。花雨飛時一衆凝梵天之瑞靄

鄙衷敬布拭目遥瞻下情不勝懇切之至謹啟 □右啟。上

某堂上 上某下某維那大师 禅座下 具名同前

預請引禮啟 □伏以

法輪初轉梵音即誦於堂前

戒相弘施唐言默契於階下□礼儀有則□引導無偏

利生之願常存。克己之心莫怠。恭惟

律紹先覺。法啟後昆□舌底潮音誨波旬悉皈禮數□眉间寶鑒照梵

志同轉淨因 某 等念大厦之将傾痛初學之無就嚴淨法堂敬請

和尚弘闡祖印大接凡流謹諏 某 年 某 月 某 日開期至 △ 月 △ 日圓滿

特修鄙章預啟 △ 猊座。懇請不倦之德。普庇下愚之才伏願

司南有車示迷歸家之路

因指見月寧負所示之心。臨楮不勝企望之至謹啟口右啟。上

某堂工 工某 下 某打礼師

預請書記啟 口伏以。

博究淵源光含千江一月

學通今古拈来萬派歸宗口現應世之才能口善述津之寶筏

掌持文翰。扶竪宗綱。恭惟

大德。法苑英才。珠林學士口得心印手律揮素承之針鋒口似虎如

龍法準鍾王之端楷某等念大廈之將傾痛初學之無就嚴淨法

堂敦請

和尚。弘開祖印。大投孔流謹諏某年△月△日開期至某月△日圓

滿特修鄙章預啟。褫座口伏願

玄鶴早飛頻使文光生玉璧

蘭橈遂篤頻施彩筆點金鰲口竚看徊々擺尾搖頭口欣瞻人々揚

眉吐氣口臨睹昂勝翹企之至謹啟口右啟。上

某臺上々某下某書記師　座下　具名同前

通用啟　口伏以。

慧日麗天處々欣瞻慈照

法雷震地人々喜聽玄音口聞鷲嶺之風饒益後進口演舍衛之旨

繼續先賢蓋　頓悟緣心　棒喝難憑首席而設科以律提唱實賴群

師。恭惟△大德。德合眾妙。法被無邊口現清淨之法身体

靜息動口結菩提之善果去偽存真口雖云個々圓通未必自證

自悟口從然人人具足詎能大歇大休伏願

寶筏遙臨。法航近集口宏宣貝葉俯垂甘露之津口允舉盛儀仰

施法雨之润使雲集之眾業債盡消俾靈至之儔性根永固矣某

等臨楮曷勝願望之至謹啟口右啟。上

某堂工 上某下某　簽名字隨称　監寺某頂礼

小啟式

謹擇某年　月　日開期至△月　日圓滿敢攀

禪駕詣寺祇聆

德教伏冀屆期

光臨人天同幸祈望之至謹啟

右　　　　　　　　　　　　　啟

上

某

臺上某　　　　列薦臨稱　　　　　　監寺　某　頂禮

初壇啟請和尚啟　□伏以

五分法身本源自戒光而崇立

三乘妙体命脈從佛口以發生

大施慈悲甘露均霑品類□曲垂方便衣珠直示備人希

慧日以高懸仰□慈風而普扇　恭惟

本師大和尚

煙水百城曾作南詢童子口心宗了悟今私西竺家風

窠臼掀翻。盡大地是一隻眼。虛空揉碎。統眾生入彼全身

重開一處數百年黑漆道場

大闡五家千萬劫舊括公案口恭逢盛事。幸投芥子於針鋒

適際机緣。喜種蓮花於陸地 某等形雖久已出家愧未霑其戒品虛

名釋子濫廁僧倫故今冒圖。座前賜我等十支淨戒如法精練奉教

行持堪酬不報之。恩以助無為之化回向三有利濟四生下情無

任懽忭之至謹啟。右啟。上

某壇上上某下 某大和尚 蓮座下

求戒弟子某等頓首百拜

初壇請羯磨啟　□伏以

智鏡懸時歷劫塵緣而務釋

慧鋒揮處多生業垢以冰消。一月獨明。萬方俱徹。恭維

大律師。禪心久定。道峰先登能一言而指悟心宗令片善而肅清業

海某等身雖久已出家愧未沾其戒品適蒙

和尚俞允故今頂礼。座前惟願慈悲垂錫方便施活人之手段除習

染之攀緣定慧常生塵氛永絕矣某等不勝懇切之至謹啟□右啟。上

某堂上上某下某羯磨阿闍黎　蓮座下　具名仝前

初壇請教授啟　□伏以

法言一說啟六代之弘規

啟迪三乘開大千之明鏡。諸佛同休。萬法歸源。恭維

大律師。誘衆有方。誨人無倦。振啟南山律範開接東土凡流某等

形雖出家久已愧未沾其戒品適蒙

和尚俞允故令頂礼　座前惟願慈悲曲垂訓誨庶某等從聞思修早

悟因勉之在己因戒定慧始覺栽成之由人不勝懇切之至　謹啟　右啟上

某堂上上某下某教授阿闍黎　蓮座下　具名全同

初壇請引禮啟　□伏以

法海非遥假慈舟而直登彼岸

寶所在近無導引而終止化城　若不傾誠安能允懇　恭惟

大德。廣通律儀。博究止作。希為季法棟樑能作後昆模範接物利

生之有方克己誨人之不倦某等今者發心志求淨戒但塵情久

蔽趨向無由故今頂礼　座前敬伸啟請　惟願

曲爲引導指示迷津獲如意佳珍衣內裏寶珠璀璨作圓明勝利滿

世間淨智弘通成道利生用酬　恩德下情無任懇切之至謹啟

右　　啟　　　工

大德上某下某引禮師　座下　　　　求戒弟子△等圣頂礼

二壇引禮啟　口伏以

佛法先傳蓋賴哲人開導

戒律創始全憑知識敷揚口轉迷歸正口洗滌維新。恭惟

大德。禪林冰鑒。法苑靈珠。礼儀三千言中規而行中矩。威儀八

百始依準而終依繩。心同日月之明。量比山河之濶某等有
心求道望作指揮倘能進步增修盡賴　先容造就希垂方便曷
勝　愈允感仰之至謹啟。右啟。上
某堂上　上某　下某引禮師　座下　沙彌戒弟子　某等仝頂礼

二壇請書記啟　伏以
舌底春風噓朽木而作棟
筆頭甘露潤枯藤以生芳。明暗無私。縱橫有節。恭惟
書記師。拔萃超群。接機應物。
波羅壇下列定次序時刻。羯磨堂前分晰開遮持犯某等自慚幻
質宿業沉深故今頂礼。座前預為指示伏願

鐵畫銀鉤錦繡却從方寸發
錄功補過慈祥全向指尖生庶人法双彰理事兼備矣某　等不勝懇切
之至謹啟　口右啟。上

大德上某下某書記師　座下　具名同前

二壇請和尚啟　口伏以
嚴淨毘尼續僧伽蕃行之命脈
紹隆佛種培正法久住之基源　發揮極大之因緣。鞏固殊勝之妙
事　恭惟
本師大和尚。摩尼在握。寶鏡當軒
鼻孔撩天蘊性天之才辯　腳跟點地露本地之風光故能

安住不動道場□遊戲三昧法海　樹光明幢攝品類同入大乘
張淨梵網引凡流悉歸僧數寶
獨稱調御之師。實係如來之教。慈緣普覆。妙應無方　某等守
持息慈威儀畧諳法字沙彌戒行少知樂欲心生稟持念切故今
頂礼。座前悃愊伸請願賜某等具足大戒如律行持俾靈苗發
秀於祇園大果早登於覺地期必成佛利生用報施受恩德下情
無任懇切之至謹啟□右啟。上

某堂上　上某下某得戒本師大和尚　蓮座下　具名同前

二壇請羯磨啟　□伏以

寒冰萬里非春日以何蠲。業霧千重伏性風而頓掃

欲淨無明障□先發菩提心□若非智劍之真鋒□曷令積滯之
立剖　恭惟
羯磨師。禪心秋月皎。戒德玉壺清□信承曩劫殊因□蔚為緇門翹
楚□無楚處無佛處示現輝佛□慜生時方便利生
降甘露而普潤焦熱。施妙劑而均療沉痾　某　等威儀罕諳戒行
少知難云息慈敢云染濟□恐往昔之罪愆未雪□憶將來之具
足難登故今頂礼。座前敬伸啟請惟願不悋。慈悲曲垂憫悔
大施甘露洗滌昏蒙□獲如意珠早向一門深入□開智慧眼永
除二障所纏更冀
道器完具戒体圓融成道利生用報恩德下情無任懇禱之至謹啟

右啟。上

某臺上 上某下 某羯磨阿闍黎　蓮座下　具名同前

二壇請教授啟　□伏以

琢磨成良器須憑巧匠之功

教育出全材必假嚴師之力□若不夙秉大願□安能示現古錐

謹肅丹悃上叩□那伽　恭惟

教授師。戒山標幟。法海指南。授律範於當年精微有則。持紀綱

於此際取捨無私。梵音和雅而樂聞□宗旨深明而可法•人

天共仰。龍象咸依　某等樂啟心生稟持念切望躋

聖域得入僧倫因知戒行威儀豈識律詮軌範故今頂礼

座前敬伸啟請惟願不悋。慈悲曲垂。教誨。大施本分鉗鎚。
開鑿人天眼目□煉頑鑛而成真金□琢礈砆以成良璧更其
道器完具戒体圓融成佛利生用報　恩德下情無任懇切之至謹
啟。右啟。上　　簽字　　具名詳同前

二壇請尊證啟□伏以
圓成三聚須假於三師
舉揚七非全憑於七證□十師僧壇儀具足□四羯磨如法加持
盡一代之要心□演五時之極唱。恭惟
尊證師。四智圓明。三身清淨□施一滴之甘露□踞千華之寶台
默契真如。直指無工□百億光明皆妙諦□五千貝葉總闡詞

。舌吐青蓮心地本來無戒。手拋萬葉諸佛示有恒規某等敬

秉一心欲增具戒故今 懇禱 座前希垂允諾惟願不捨

慈悲俯賜證盟。一字含春馥郁却從方寸發。千生懷恩瞻依猶

向彩雲懸。發大菩提心定慧具足作真獅子吼人境双空成道

利生用報 恩德 某等不勝懇切之至謹啟 右啟。上

某堂上 上某下某尊證阿闍黎 座下 具名同前

三壇請引禮啟 伏以

見月因指 先賢推導引之良

得魚重筌 後學感援持之妙。金錫出袖。玉鏡生輝 恭惟

引禮師。覺地千城。靈山保障

作人天請法之元首。為緇素皈依之私獻 某等求增大乘未諳軌
則故令懇禱。座前四衆。大慈隆惠示我寶所捨彼化城伏願
慈眾生如象王廻顧
濟含識若獅子嚬呻敬布丹衷希垂允諾謹啟 右啟 上
大德上某下某引禮師 座下 比丘戒弟子○○等合頂礼

三壇請和尚啟 ○伏以

一佛出世宏開八萬法門
七眾有緣喜見六種成就○統三根而普潤○概十類以均資
沐此良緣。寧無慶幸。恭惟
本師大和尚。德山高聳。性海澄清。示戒珠於水月光中。張梵網

於心地品內。一滴甘雨增長千劫之靈苗。五分真天香洗盡三生之塵垢。大開爐鞴。直截根源。由是得以登壇稟具始預僧倫。更祈息慮投誠重增大戒故今頂禮

座前懇懃伸請惟願鑑精虔於一念降悲愍於群機均賜

菩薩妙善淨戒。令某等修學大乘契悟心地。即以四弘化導之功用酬

施戒法乳之德。下情無任懇禱之至謹啟。右啟。上

某堂上　上某下某得戒大和尚　蓮座下　具名全前

三壇請羯磨啟　伏以

人能宏道。法以方非欽遵

古佛之箴規剪除後生之習染。文殊應世。波離化身　恭惟

羯磨師。戒海淵深。心源湛寂

矚昏羅於慧炬接引四生。拯淪溺於法橋津梁三界某某等翹勤五

体披瀝一心希近寶堦重增大戒從今日去不昧正因復度恒沙

用報　恩德伏冀　慈悲俯賜光臨不勝懇切之至謹啟。右啟上

大律師上某下某羯磨阿闍黎　蓮座下　　具名仝前

三壇請教授啟　口伏以

師表誠難出世之規不殘

秉彝有序度人之願無窮闡發。列聖心傳手定羣魔聽說

諸天散彩。大地飛花。恭惟

教授師。眉現月輪。胸藏海印。細行八萬代全口以敷宣。威儀三

千振玉音而宏化 某眾翹勤五体披瀝一心希近寶堦重增大戒

從今日去不昧正因複度恒沙用報 恩德伏冀

慈悲俯賜允臨不勝懇切之至謹啟 □右啟○上

具名詳肅

大律师 工 某下某教授阿闍黎 蓮座下

十師齋請堂頭和尚柬式

沙彌 某甲 等蒙諭於本月某日圓具預治微供恭請

和尚垂示、慈誨冀卑。諸師登壇私施戒法 某等曷勝翹企之至

右 啟

得戒本師大和尚 工 某 下 某律師 座下

沙彌戒弟子 某 等稽首頂礼

請二師並尊證齋柬式

沙彌某甲等謹蒙

和尚慈允於本月某日圓具預治擻供恭請

尊師祈承。教誨惟冀登壇（二師／尊證）寫（助宣／證盟）

戒法某等曷勝懽欣之至 右

啟

大律師上某下某（教授／羯磨／尊證）阿闍黎 法几

具名同前

請引禮師齋柬式

沙彌某甲等謹蒙

和尚慈允於本月某日圓具（虔／敬）治（齋／香）供恭請

尊師祈承。教誨惟冀登壇。導引某等不勝踴躍之至謹啟

五八

右 啟

大德 上某下某 引禮師 法几 沙彌戒弟子▲等稽首頂禮

請耆宿四班首兩序六座諸師齋柬式

是月朔望日敬潔治麤齋菲供恭請

禪台駕祇聆教德誨伏仰惟光臨慈教勿卻是幸 右 啟

大知識戒德尊宿某師座下 戒弟子某某仝頂禮

請檀越柬式

謹擇某年▲月啟建大悲千佛華嚴戒壇敬擧

大駕屆期光寵臨護法俯聆

德教勿卻吝辭是幸 右 啟

大檀越某老先生　監寺某甲和南頓首

請拯拔衆式

是夜（辰）濟拯爽恭迓　敢攀
日晚分施食普濟
大駕府臨法座大施宏慈惟冀
臨壇宣揚祕聆德音仰惟

光臨切却是幸　右　啟

大律師工某下某和尚　座下　監寺某甲蕃頂礼

請和尚上堂啟　狀以

寶鐸唱空醒萬劫塵迷之夢

祥雲丕耀應千年結集之宗。喝破羣隆。指歸方便

五位君臣備矣。四料揀賓主歷然。恭惟

大和尚。指豎針鋒。機全大用

杖頭着眼。割凡聖於何有之鄉。句下明宗。絕生佛於不萌之地

大象不遊兔徑。巨海豈擇細流

派衍五燈。類衡分於南北。江橫一葦。衣鉢來自西東

拔斷疑根。處處香花圍繞。破愚痴網。山山龍象攀衣

四眾欣瞻。六和仰望。彈指以超有漏。吹毛而捨化城。衣裏明珠。何妨累苦窮子。髻中至寶。還將重看痛人。六代全襴而煥彩

三拳寂照以森嚴　伏願

法幟璀巍。寶幢晃耀。擊竹能通祖意。觀松便識西來。智印重光。法輪

再轉昌勝榮感懇禱之至謹啟　右　啟

某堂上　上某下某大和尚　蓮座下　某甲頂礼

又上堂啟　口伏以

拳竪當陽觸着星移斗轉

脚踏實地拈來月霽風光口喝退魔軍世界皆聞毒鼓口撥開幽暗山

川盡觀全純。教被他方。光懸此土。恭惟

大和尚。縱奪隨照。殺活平分

定處禪那修羅潛入藕孔。言括妙理鬼神轉爲嬰兒

展眉頭則賓主唱和口放鼻孔則凡聖交參

白拂横拈何妨衆生諸佛口紅爐直架烹來大地山河口究竟單空

了明二執口舌底具八音之微妙口拂頭設五分之莊嚴
物我雖殊教音猿而洗鉢口有他無碍令百丈以馳書口一指而來轉
塵々爲方廣口單提祖印変刹々作總持 某等臨楮易任翹企蒙
感之至謹啟
又上堂啟 口伏以
海量含弘素志無分人我
萬齡茂啟慈心開化古今。德以諱而彌昭，道在高而益重。恭惟
大和尚。祇園宗主。覺院先聲。氣等孤雲片石難窺色相，胸揮眩
月請池真照禪心。四十二章。普教宣揚萬億衆生咸資導引。
某等叨蒙惻悯極荷。仁慈敬祈。真乘本來諒恕荒言瑣々因

是璨誠懇禱自然告誡諄諄　恭惠
垂恩同聆法諦臨啟無任懽欣之至謹啟　右啟
具名同前
又上堂啟　曰伏以
演教三教　為三乘而演教
融通一法　為一法以融通
慈航般若為大覺之總持　座定維摩秉文殊之嘉讚　恭惟
大和尚。嗣源臨濟。攉接三根
兩個拳頭常推日月光華　一雙慧眼善貶乾坤浩蕩已聞金剛旨趣
象王落魄未聆塗毒鼓聲獅子銷魂　某等破船載月不怖無風起
浪回國住地還傷性宇生岐是以虔備愚悃聊具薄儀伏望來朝

敬望　法王寶座演說三玄　印靈山於此日也　某等不勝惶悚俯

俟口　慈允之至謹啟

又上堂小啟

即明午慶誠辦香普集大衆奉邀

禪丈登

千華台說不二法　伏冀

允臨勿卻足幸　右啟

某堂上某下某大和尚　蓮座下

某甲　頂禮

入市托鉢告條

某山某寺擇吉於　某月　某日新戒衆僧等不違
佛制入市托鉢希望
耆德仁人檀台護法隨喜布施庶符
聖意共結善緣普有蘇云　解帶裘相輪金天王賜屋
長者布金仰冀隨力隨分共結良緣不負
靈山咐囑庶獲福緣善慶持為謹
白　某某寺某某叩

本寺剃度預請和尚啟　□伏以
初入空門須仗明師而剃度
欣登寶所必假知識以提携苟非　訓導之功安有　既慶之路是以

同數　寶座恭命　皈依　恭惟

和尚。法頭大機。開山祖之號某。衣傳法界同二乃智祖之嫡孫嫡

法嗣之長子晨昏不怠察究臨濟之真源朝暮常新必紹漕溪之

正脈誠哉叢林之柱石允矣法海之慈航　某等叨居一剎忝列同

宗飽久仰　道風未聆　塵教擇吉　某日開期延至某月　某日圓滿

恭懸　法座敬迓　玉趾爲後昆剃度傳授十支淨戒嚴設三聚

法場　伏願

登金蓮座大施灌頂之法门

建寶王幢弘演三皈之教海俾人人悉登於覺地專法法總歸於真乘

某等臨楮忻忭瞻仰之至謹啟　　右　　啟

大律主上某下某大和尚　蓮座下　盤院某全眾頂禮

預請羯磨教授啟　口伏以

禪林振興須賴德人之力

佛法再盛全憑知識之功苟非。眾發之方安有。進精之路。恭惟

羯磨教授阿闍黎。禪門宗匠。法海龍象

卓錫於鳳凰山中行解兼備

拮据於傳衣堂上理事圓融誠哉。天童之柱石允矣。雙桂之英賢

也某等禪枝末葉法海孤舟切念象季法弱魔強眾生障深慧淺

匪憑。大士運悲安得羅花凋卸今者後昆眾等已入空門未經

披剃受戒法場敢效。覬座謙良於某月某日入壇延至△月△

日解制理合預陳下情屆期焚香恭迎伏願
出那伽定。建大法幢。三草二木之流應根機性。五教一乘之
旨示歸於心林泉得以霑恩卉木悉皆蒙潤矣某等臨楮不勝欣
躍瞻捷之至謹啟　右　啟
大知識　上某下某　羯磨教授阿闍黎　蓮座下　具名仝前

預請引禮啟　□伏以
如來說法須憑啟問而海眾咸聞
大士開科必假師承而諸方盡入蓋未昆既有出家之志而先遠不無
引導之心是以恭迎
和尚慶送　諸師因後進耳輕識淺不果自懺自陳感　前賢喜捨慈悲

方能眠依向　恭惟
大德。清規世第。律學家聲言行感人無厭訓衆疲惓慈和接物常懷
尚古繩規教子有方持身無苟切念禪技未棄根蒂飄零若非
達士栽培何使條芽暢茂故今勤懇預屈　禪慈誨良　○月既望敢
拧一線之誠邀迎。錫駐爲我指南伏真
心光遍照引諸子於礼樂堂中。色力普施導群緇於真如殿上
共駕三車同離大宅發明權止之由顯現証真之路　某等臨植易勝榮
幸之至謹啟　右　啟
大德　上某下某引礼　座下　監院某和南
預請維那啟　伏以

訓練人天全賴如來法令

甄陶品物須憑良匠規模雖兩序之班儀有則而一堂之號令無人

和尚已蒙允懇方敢預屈　禪慈謹取　某月　某日開期延至　某月　某日

解制理合預陳下情屆期焚香叩請　恭惟

大德。德推眾首。道冠群英。諸方久仰玄風。各剎常聆妙誨　某等

慚戒行之急荒慮波旬之猖獗是以勉修此舉特啟。達卑伏願

大展襟懷操衡柄而維持佛法。宏施幹手掌揵椎以領袖禪宗

肩重任而不憚其勞是爲心爍爍。透大機而不言其得乃慧性如如

希垂允懇幸冀光臨鄙眾敬布瞻依候提欣躍之至謹啟　右啟

大德々　某下　某維那師　座下　監院　某和南

預請書記啟　伏以

祖意西來原是離文離字

法輪東轉無非利物利生。禪離文字則見性見心。教離文字則無

法無傳是以禪道不頹祖意教法何墜乎文辞若非愚染流芳安

能清分已白今者傳衣禪寺勉啟戒場敦請

和尚已蒙允諾開壇故懇屈於　蓮台希掌持於筆翰諏良於某月某日

開期至某月某日解制預伸鄙忱聊敬允願　恭惟

大德。性海澄清。心珠瑩徹。精百家之遺學。契千佛之心宗

筆力盡採蘭亭指下煙雲縷縷。心才追窮銅雀胸中今古騰輝

運盤頭達多之慈心秉司馬遷公之鐵筆俾佛祖之家聲大振

使人天之眼目寬宏。人人姓字飄香。個個聲名潤色鄙衷敬
希幸候增光臨諸不勝瞻提欣躍之至謹啟　右啟
大德上某下某書記　座下　監院某和南
預請七尊證啟　伏以
明鏡本非台六祖見心於他日
法身原無相如來分座於靈山雖回同体別体猶未利物利生
教光集會佛佛之規模一葵。微笑談經人人之孝行廣着　恭惟
大律師。學道三藏。道證一乘。驗五宗之胡談耽看獅子。折百家
之狂論不教猢猻。心光與佛光交接。戒月共明月增輝。
龐眉丹丹說法權現比丘身。塵尾飄飄談心高佩毘盧印某等

禪枝末葉祖焰殘燈刋扇慧風時霑法雨切念無上佛日將沒大涅槃山欲頹幸蒙。和尚允接凡流特此鄙楮邀迎。玉趾謹諏

某月某日開期延至某月某日解制敢屈。禪慈證盟說戒伏願

体如來遵七佛之律範舉揄七非

憫愚輩炷三學之真香圓成三聚。惟佛與佛乃證知顯之机。現人非人不得思議之境。鑒納翹懃希垂允肯臨諸不勝榮幸之至

謹啟　　右　　啟

某堂上　上某下某尊證阿闍黎　　蓮座下　　監院某仝眾頂禮

上堂啟請客堂白詞

今有某省某縣三寶弟子法名△△敬為植福延齡鳴鐘請法上堂
設齋供眾謹白兩序大眾　請師同往方丈啟請和尚

方丈白詞

仰白和尚大慈忍聽今有某省某縣三寶弟子法名△△敬為植福延生
謹於明晨設齋供眾恭請
和尚上堂說法權開一實妙演三乘圓音普震於大千法雨均沾於萬有
俾個個腳跟蹈地使人人鼻孔撩天惟願
和尚慈悲默然允許下情無任不勝懇禱之至　謹白

戒期諸榜類

戒期日行榜

世尊在世之時則僧依佛住世尊涅槃之後則僧依戒住也夫戒者乃出三界之良途趨登四生之要路也豈可一日而容有怠哉則塵勞不能除遺眼不能明誓願無所興衆生無所度何得名為衆聖之歸敬者乎如是則知之戒真無上之梯航破暗之明燈也應當滌打誠至心求佛冥加感發戒体所謂戒体者即我等自心也自心充徧謂之佛自心執持謂之法自心和合謂之僧心心清淨謂之戒即四法為一心即一心為圓宗戒体即戒体則為萬聖堅固之基矣焉可以偏循迴護而令一日有怠哉今將作法日期開列于后

二月。初壇

初八日淨壇集眾祝　聖唱方結界開鐘板貼單上供張結界榜晚巡寮

初九日新戒乞挂搭啟請引礼演儀　初十日啟請教授方便過冗

十一日方便教持衣鉢　十二日投沙彌戒啟

十三日通啟二師請戒開導張懺摩教誡榜

十四日查驗衣鉢剃頭沐浴露罪懺悔發願通宵礼佛

十五日呈罪稱量正授沙彌十戒至晚巡寮　十六日過沙彌沙彌尼律儀

十七日背偈冗

二壇

十八日乞授比丘具戒投引礼師啟　十九日投比丘戒啟

二十日散鐵習儀張習儀榜
廿二日十師叙職張十師戒源榜 諸師圓具榜
廿四日請戒開導通白二師
廿六日十師演儀剃頭沐浴發露懺悔 通宵禮佛
至晚發露懺悔通宵禮佛
四分律教誡比丘尼大僧懺磨

三壇

初二日乞授菩薩大戒啟請引禮師演儀投菩薩戒啟
初三日白二師發露懺悔
初五日然香燈至晚發願巡寮禮佛

二十一日投十師鬲啟
廿三日供十師齋
廿五日教持衣鉢張名相數千華名 七師臨壇榜
廿七日呈羅稱量正授比丘大戒
廿八日 廿九日 三十日過
三月初一日布薩
初四日呈羅稱量開示苦行 發願巡寮禮佛
初六日敷座結壇正授菩薩大戒 至晚發願禮佛

初七日背四分律發願巡寮初佛
初八日過梵網經
初九日過錫杖經出錫
初十日分衛托缽
十一日礼祖掃塔
十二吉聖上供
十三日給牒圓滿

△年△月△日　五　方丈示　此三字大書

戒壇佛事榜

夫戒乃入道之基三無漏学之首諸佛因之以成列祖從之而證行以盧行者向獵網中跳出受戒訪印宗法師開定慧之門不踰階而昇也或曰丹霞掩耳高沙門拂袖又且如何雖然如是無定向欲八千里一步為衍戒律精嚴法化自遠也不得不向紫羅帳裏撒珍珠去謹將三壇儀則陳

今擇本月吉日行儀則列以後矣

為始挂搭法
啟請堂頭貼單法
通啟二師法
是晚考毘尼法
次剃頭沐浴法
傳受沙彌戒法
乞求具戒法
請十師齋茶法
次教衣鉢法

啟請引禮法
次演禮儀法
次請戒開導法
請前七師法
晚課畢下啟法
午後發願法
早希跪齋堂法
次編戳習儀法
十三是晚審戒懺悔法

晚課畢下啟下
啟請二師法
是晚請行茶法
露罪懺悔法
是晚礼通宵法
初十是晚誦沙彌律法
行持應鉢法
請戒開導法
回復清淨

次早下二啟法
次本堂發願法
驗衣鉢法
呈罪稱量法
早課畢下啟法
早課跪門法
十一啟請七尊證法
十二次通白二師法
搭比丘壇演壇法

晚課畢下殿法

午後發願法

是晚審戒問遮法

晚課畢下殿法

午後發願法

謝師蹂界法

謝引禮師法

是晚淨壇禮通宵法

是晚誦四分律法

回復清淨

是晚禮通宵法

是晚誦梵網經法

是午閑午法

早課畢下殿法

早乞菩薩戒法

剃頭沐浴法

早課畢下殿法

設放施食

[illegible]禘塔

傳比丘戒法

次通白開導法

次問示吾行法

傳菩薩戒法

說幽冥戒

給牒法

以上諸儀凡典斯任者務宜預先留心以免臨時倉卒爲法爲人福有攸歸人天均感矣

懺磨堂教識榜

欲出明月珠必然遠離汙泥地將盛獅子乳故當淨滌琉璃瓶或欲歸戒為近事或當離染為沙彌悉應捨妄歸真露罪懺悔倘若緘口含羞不肯執白縱得受戒猶是罪福裸裸淨汙皆陳。無上菩提豈能純一必須如洗故衣去其垢跡本體潔白方可受色良以人居六道幸遇勝緣適近佛堦易於修進汝等雖在羯磨堂中向我傾心發露輕重罪愆但是此生所作所為諒必自知然而無始以來未識佛時未聞法時未遇僧時受無量之罪業識情昏惑不覺不知惟有。諸佛菩薩徹知徹見罪惡多少若重若輕今向。十方三寶當起渴仰之念深發慚愧之心舉此一音聲徹恒沙佛剎運此一念形遍諸佛座前然我身不往諸佛不來感應道交能所俱寂仗。諸佛加庇眾聖證盟願多生所積之愆尤從今殄滅無始來未

之善果自此勤修更願以此懺悔三障功德普與法界一切衆生同消業濟共脱苦輪如是名普賢行願真懺悔也爲爾諸人特此諭知

某年　月　日示　羯磨諭（此三字大書）

散戒習儀榜

夫出世道業戒體爲先內持心地外護威儀汝諸沙彌今欲進具入僧寶數須知具足四威儀中別有一分威儀具足戒也威者肅嚴可畏儀者形體可軌良以僧寶尊重司任非輕不憑戒行威儀安能住持正法凡爲釋子者須要威儀具足心地齊莊不宜出入招譏動止燕議故

世尊處世深達物機凡所施爲必以威儀爲主內則軌範僧徒外則利益檀護况兹去聖時遥人根劣薄若不欲習威儀焉由建立三寶是故沙彌

年滿二十足丈夫位堪受大戒故今汝等先於登壇受具之前應熟習威儀律範然後定期於　某日良辰恭請。和尚諸師陞座列以三人一壇如法受授所以先將汝等沙彌名目編列籤次者令具聞犍椎聲各各整衣次第出堂聽衆列礼慈悲善訓演儀三日務令汝等曉了止作芳規庶使臨期登壇威儀整肅不致參差矣汝諸沙彌切得輕心我慢各宜遵行諦聽今將圓具壇數編列於後。第一壇　某甲　。。（以若干壇排列完）引讚師上某下某大德。驗籤師上某下某大德。繳籤師上某下某大德巡視師上某下某大德。書記師上某下某大德師　某年月日立　教授白（此三字宜大書）

十師戒源榜

蓋聞佛說三藏乃有經律論之攸分道無二門始云戒定慧之階級儒以

礼立仁義佛以律持定慧故我。世尊五時唱教先梵網於群経双樹潛
輝寄 全言於後學所以眼目人天津梁凡聖無異說也且夫戒法之淵
源由來有自昔日靈山會中佛佛受授黃梅夜半祖祖相傳至於三藏者
各有所囑也經藏付阿難論藏付諸大菩薩律藏付與優波離上士由是
各樹一宗同宣衆教然而若佛若祖無不以戒而為根本者也 自
佛法流於東土金相現於南天始傳於終南宣公精嚴律行恪守毘尼遂
感天神擁護以致禀餌資身祖廼欽遵 佛敕弘通戒法故感歷朝
聖君持頒 大典由來嗣出賢哲代不乏人至明末時退有。慧雲馨公
和尚志願弘深中興聖教親領。文殊之衣鉢。敕賜紫衣以還山重演
毘尼之妙諦再新。諸佛之遺範迨我。大清聖主治世以來咸皆古佛

化身不昧靈山之約紹隆。三寶更勝前朝即如華山。見祖傳戒正範一書三壇軌則巨細有條七眾科儀精詳不紊勤開示則智愚濯以醍醐謹羯磨則輕重揀於絲髮不違佛制別有新型茲者某山某禮叨逢盛世忝列緇流愧秉法之比丘闡揚無自仗現前之龍象戒勗有方由是擇期放戒數演毘尼用報。四恩普資三有謹榜

今將諸師得戒處所開序於後

第一位上某下某律師於某年詣某堂上上某下某和尚座下得戒

第二位上某下某羯磨阿闍黎於某年詣某堂上上某下某律師座下得戒

第三位上某下某教授阿闍黎於某年詣某堂上上某下某律師座下得戒

第四位上某下某尊證阿闍黎於某年詣某堂上上某下某律師座下得戒

第五位　以排至　第十位

以上諸師位次勿使紊亂違依。佛制自然龍天擁護四衆咸沾法門慶幸矣

某年　月　日穀旦立　方丈示　此三字宜大寫

諸師圓具榜

粤稽建壇大法勅自。聖誤授具洪儀遵循。佛制南山大振律宗歷祖紹揚隆範誡以具戒為學人之勝因入道之要途所係非輕也爾等今日所求具戒即登僧寶大位矣此戒乃有法体行相義爲苟不能体此而精習之則同僧法無異摩和羅輩　世尊所可憐愍者焉夫一戒也隨汝發心各異則此戒遂從心而感義即為上中下之品爲上品志在利生中下二品惟知自利而已汝等當時能以利生為念必在四威儀中檢攝微妙

精進三千八百之儀行也細括於此一念中矣且此上品勝因而感大果佛就者乎之前聞雖然精金美玉實由工治奇之師資何由提命是故経云　佛告阿難欲坐道場先擇戒精淨者第一沙門為師如不遇真清淨僧律儀必不成就其斯之謂乎又云如淨瓶中除去毒密以諸湯水祺灰先滌其器然後可貯甘露誠哉　聖言也茲為汝等恭延　十師登壇其羯磨教授二師即爾等除毒而隨以滌器者也和尚即爾等貯甘露者也其證盟及諸師即爾等舉助一誠以憑除滌及貯甘露者也今既得此諸大工匠成三聚檢七非能令無始業習一旦消滅由此翳除圓復塵消覺滿其為恩德當何如耶夫　又毋劬勞上同罔極使生之以身而不成之以德則蜉蝣輪轉流浪苦海無日出頭可勝哀憐今既辦垢歸而獲寶

珠出大宅而登華屋依誰之力歟茲者敬列　師位於上使汝等識其名號記其相貌便宜節臘即執其香起居拜叩其履也須時時感恩法乳刻刻勤体教誨不可忽也且諸師奉制傳具足是即汝等報　佛恩之始矣

大眾勗諸

第一位上某下某律師為汝等作具足戒和尚

第二位上某下某律師為汝等作羯磨阿闍黎

第三位上某下某律師為汝等作教授阿闍黎

第四位上某下某律師為汝等作尊證阿闍黎

第五位　照依次排至　第十位

左班引礼上某下某大德

右班引礼　上某下某大德　　某年　月　日立　　方丈示　（此三字為大点）

臨壇七尊證榜

大比丘戒法律制森嚴必集三師具足七證十師圓成方許受授今定本
月　某日為汝沙彌圓滿具戒敬請七師臨壇為汝等作証功莫大焉
故特　諸師面貌德號敬豎於當使汝等各各憶記不致先後淆混而乖
具礼敬者也

第一位尊証　上某下某阿闍梨　　序堂七位俱同

以上列位諸師是汝等得戒勝緣四羯磨感戒七證盟方執當生恭敬
之心要起難遭之想凡遇節臘誕辰必須焚香礼祝庶不負孝名為戒之
遺訓矣

某年　月　日立　　方丈示　此三字大点写

毘尼壇祝聖疏

皇恩浩蕩

帝德汪洋盡六合而亘九邊莫不全霑化育統八紘而週十極咸皆荷被

淘溶　恭惟

皇上位傳萬代皆以古佛化身

恩極萬方咸皆慈心治世萬國同昭景福千邦共仰禎麻感・上則日昇

月恒雨暘時若大塊則民豐物阜海晏河清

聖治則政通人和道傳統緒即我山林介衲草莽苾芻仰佩

皇恩同施一視盛當伏遇

皇帝陛下極登幾載香夫忻大慶之年莫衍無疆合國樂昇平之祚　居僧

等叨承覆幬獲益林泉欲報涓埃妙無以効伏協同袍緇伴仰依
鷄距祇林取令 某月 某日 延至 ○月 ○日敬以律知潘分宗提上
乘琉璃殿工揚壓白玉樓中簸土大闡心地梵網高懸戒珠景日

伏願

陛下高居御扆俛秦西乾同昭堯舜之風別出人天正眼掀開華首石閣

扶起門外剎竿永鎮金輪於禩代恆調玉燭於萬年願祝

皇風爲一統不知何處有封疆謹榜

某年○月○日敬榜

唱万結壽內外三重戒標禁足榜

切以不又戒闌乃聖凡遊履之場選佛壇開是龍象皈投之地欲爲三乘
寶軍先立四方戒相令波旬以潛踪格 地祇而擁護諸共住者各宜依

律禁足勿得踰址犯標必須期滿解制方可任意往来今此期中倘有未諳律儀私自出入者致干戒神呵責招報非輕為此將所禁處具載戒標或內或外或使周知慎勿違越今將五標定位之處臚列於後

戒場外相東南西南東北西北角以某△△△△為標　大戒內相東南西南東北西北角以△△為標

大界內相東南西南東北西北角以△△為標　大戒外相東南西南東北西北角以△△為標

以上三重戒相各當分别知之於朝暮間悉心守護勿得泛常舉動干犯戒神不准有違　佛制抑且減福招愆各有不动道場自加珍重可也慎之莫咎

某年月日立　　方丈示（此三字大寫）

兩序職事榜

蓋聞　瞿曇設教括閻浮集盡之人　百丈立規拔衲子多生之垢要知我相緬想虛空錫杖袈裟非是威儀上品大叉麵杖經稱棒喝初机而今幸為佛子自是曩劫遭逢風根慶幸把千萬手日子不許錯過将恒河沙面孔必定打穿况且安居六孔洞達亭軒要想眠霜宿露之苦於今受享十方衆姓膏血須憐餓腸揭腹之人莫要打涵拉斯只管齊心着力自家生死替代不準傍人本向功夫何須攀扯那個若是脚跟少錯泥牛投入海中再使燈焰重光紙蝶飛回夢裏深且慚愧切莫因循百尺竿頭一絲不挂水到渠成未淘沙盡無可作之計較有安樂之窩巢庶幾仰對天人乃可規模　法界名目職事序列於左

又榜

夫解以行立福以慧嚴行解兩馳譬翔空之雙翼福慧二致猶涉遠之雙輪若非行解具能超證斷無福慧何以利生今法會初開六合雲集法幢高竪三業頓修凡有所司各盡其職

又榜 三

伏以戒律精嚴總為收攝身心之路職班謹恪全仗振揚羽翼之功故儀範弘布於三壇何能越俎與守各司於兩序用藉代庖所謂嚴淨 毘尼恢弘正法莫不有賴於羣公者也今諸禪德慕懇懃行懇切但法難孤起應有託於股肱道在同心莫不資其勸助敢煩 衆禪德輔佐之功俾就諸新戒堅確之志謹將職事序列於左

又職榜四

夫禪林者非一人之禪林迺從上諸祖建法幢立宗旨甄陶大器養育材質之法場也所以設立兩序而分賓主沿流不墜千古同風如水乳合無非激揚大地風光自六代傳衣後為不乏其人如溈山典座雪峰飯頭千古不磨之龜鑑今 某 山頭龍象滿門亦神助先賢省述之良規云耳謹將各職芳名注列於後（此延接後段參考兩序名目也）

又榜五

竊繙先賢後聖乃人 天之模範 堂儀品取為入道之梯航非梯無以登聖階非航何以度彼岸故今請其 高衲為禪棟梁敢屈 衆賢作後昆之津筏仰希現前 龍象同揚先哲典型屈己成人勿忘 聖志今將兩

序芳銜陳列於左

西序。首座 西堂 堂主 後堂 維那 悅眾

東序・都監 監寺 副寺 知客 知殿 知浴

列職。寮元 監收 都管 買辦 司鐘 司鼓 飯碗頭 茶圊頭

書記 記錄 庫司 典作 行堂 巡照

茶頭 湯藥 值歲 知眾 知隨 行者 糾察 巡視

以上尊職務宜盡心 福有攸歸人天均感 偈曰

薑香白米飯 肥薑帶紫芽

若明西來意 齋後一杯茶

某年月日吉旦立 方丈示

(補第四榜头)

西序 序職首座、西堂、後堂、堂主、 書記 藏主 僧值 知藏 知客 茶头 照客 打掃 列職 典座 飯头 菜头 水头 火头 行堂 茶头 门头 园头 圊头 碾山 司水

東序 序職都監、監院、副寺、庫頭 貼庫 监收 管庄 寮元 鐘头 鼓頭 知浴 磨头 列職 維那 悅眾 祖侍 燒香 記錄 衣鉢 湯药 侍者 行者 請客 香灯

以上尊職務宜盡心福有攸歸人天均感 偈曰 十方同聚會 個個學無為 此是選佛場 心空及第歸

供齋榜

蓋以東震旦中以音聲而宣揚佛事　西極樂裏見花開而頓悟無生飡蒜麥之六年因茲取證受乳糜之一鉢聊借充盈提胃[謂]獻蜜漿純陀亦陳後供育王杯一抄之土預記鐵輪貧女施二錢之燈證先覺享四禪之樂持手果施於病僧獲五里之歡奉三錢報於樵子以至無色色界統以安禪諸天天人悉欣聞法此皆宜自。全口丕非胸臆之談載於。瑯函豈是誇彰之說雖括倫之不盡而伸贊之何窮未可扳陳悉皆含攝表果因之美善成最勝之殊勲今某山古剎爐韛弘開是佛祖總在陶鎔一飲一啄務須飽飡所有信施特覽芳名　寫檀越名宜用紅紙條貼於後

某　年月日　立

護法韋陀尊天菩薩　作證

又齋榜頭 二

一鉢金牛飯百味咸具足供養菩薩子功德㸃具述檀那隨喜捨滿盤請托出法筵龍象共雲集必獲人天如意福

又齋榜 三

伏以。少室安單皆結金牛之飯期開選佛同霑。聖主之恩貧女人七錢之施尚感輪王之報難陀奉乳使赴道場提胃献麨乃超仙境純陀最後香饌莊嚴如上福果良因不妨更贅一偈

法輪未轉食輪先。善信頻使種福田點鐵成金銷鬻鑑。祖師衣鉢自渠傳。

某年　月　日立　護法韋陀尊天菩薩　作証

供茶榜

伏以。大覺世尊住雪窟裏以修行坐正覺山而悟道受純陀提胃乳糜之供增長法身慧命說法普度天人靈山會上法付王臣檀那布施之設由是而興矣所有信施特豎芳名

某年月日立

戒堂規約榜

夫戒乃定慧之基入道之本故佛言遺教弟子以波羅提木叉為師雖律有明條而授受方堪習持令新發意者同堂共居宜逊遵古德之條章於一切處威儀動靜依規模而行遵法律而作方不圓 佛祖之一片婆心諸佛成就之德自己出家之意檀那信施之緣也今畧序數條於後

一不尊堂規者重罰 一燒香結友樹立朋黨者革出 一不真心求戒只圖虛名故犯律儀者革出 一引礼職事命行命止時故違者罰 一出入不白師承及闌闖寮房者罰 一不遵師命受罰不服而觸忤者重罰 一破口交拳鬪諍是非者罰 一凡出堂外行見老戒及師承不合掌讓路者罰 一出入往還不威儀乃不隨眾者罰 一有病須告假若

裝病偷安者罰　一凡行一切佛事須要志誠懇切依教奉行違者罰
一吃煙飲酒及私造飲食者罰　一錯悞犍椎及雜語鬧靜者罰　一不
習威儀輕師慢法者罰　一戒期不滿任意出堂者罰
以上條規必須遵守如有違犯決不寬恕凡求戒者各宜遵重慎之〻

講堂規約榜

夫法運垂秋去聖時遠佛道衰頹流弊叢生若遮相拯挽則魔眷獅蟲混
雜交参而大法難弘矣今本寺龍象雲臻影響法會豈宜假規模而覊絆
耶秉同主參世凡聖居之茲為智鮮志微者以叢林為游食之塲視律規
為泛常之事使　佛祖慧命危絕若斯也今略約數條用為祖警云
一不真參實學自存偏見訕謗正法者出院　一若有先學異行偽異者

須改若諫而不改者出院　一不遵法令慢法傲衆大胆主事者出院　一私應外緣破用常住不知因果者出院　一經期須究本經之理而看餘典及世論者出院　一挑唆彼此互相是非自逞勝鬪者出院　一凡爲學者宜大精勤而懈怠偷安者罰　一凡有請問經義當問本日大座若問餘文者罰　一殿堂聽經坡事等不隨衆者罰　一小座法師須依文義各備參學而越規乱講者罰　一行坐語言不分尊卑及一切處不威儀者罰　一不思道業難成而爭施利幻名者罰　一有病當告假若裝病偷安者罰　一一切處不听職事招呼及不遵規矩者罰　一經期不圓任意挑單出堂者罰　一飲食不甘嫌淡及私造者罰

以上數條同居學侶各宜遵守勿得違犯慎之慎之

共住規約榜

夫百丈清規者乃天下叢林之所共行歷代賢哲之所共立也此非杜撰藏有典章今畧檢數條以昭法令務要仰体　佛祖創建之心　至臣欽崇之意釋子沙門之本檀那信施之緣故將僧規律約開列於後

一破根本大戒者出院　一爲僧不痛念生死不參禪念佛者出院

訕謗清規者出院　一破用常住不知因果者出院　一惡口相罵交拳相打者倶出院　一燒香結友樹立朋黨者出院　一挑唆是非令人不睦者出院　一無事竄寮攪群乱衆者出院　一梗法傲衆大胆主事不遵法令者出院　一惡性不受人勸三諫不從者出院　一各有己客須白常住一宿一食若私自帶留及私應外緣功德者出院　一朔望不上殿祝當

令皇帝聖壽者出院（除病及公務） 一二時課誦無事不隨眾者出院 一大眾出坡作務避懶偷安者（除病公務）出院 一二時齋堂赴供不習威儀不隨眾者罰 一飲食不甘淡泊而私造飲食者罰 一出入不白執事人不告假銷假者罰 一受戒年深不知戒相名目行坐不分尊卑者罰

共住規約 二

蓋聞百丈清規原以輔佐叢林安養大眾而立豈可一日而有息耶清規息則禮儀疎禮儀疎則叢林無所寄矣曷由法門之軌度乎夫法門涉世務在儉約不在奢華躬在省過不在飾非此可以立大節輔佐叢林安養大眾成綱紀故百丈之清規所由設也　清規設則禮儀行禮儀行則有于出有于出則叢林於此興矣是故往聖先賢莫不由此興教化爲謹將

述古風規略陳數欵務要省過絕非律身健行以輔叢林以安大衆耳

又尾

以上條約慎勿違犯依古清規豈有杜撰若不拳拳服膺家法勝於王法那時有犯者莫道山僧言之不慣也　謹約　某年　月　日立

日用軌範

正法眼藏單提向上宗乘選佛期場惟務究明大事一回入爐鞴全愈煉而愈精百折試鏌鋣發益鋒而愈利清規為治事之準舉措無私白璧絕全体之瑕護持宜慎十方聚會直教龍頷爭珠一念現前當下螺紋結角古今規式照此遵行

（此段條例補前稍全者請列出為要）

一朔望不上殿祝延當今　聖壽者出院　一破根本大戒者出院

一違背父母師長深恩不聽訓誨者（孝順）出院　一雜談朝廷公府政事得失者出院

一受戒年深不知戒相名目者出院　一破用常住不知因果罪福者出院

一訕謗清規者　一為僧不痛念生死不參禪念佛者出院

一惡口相罵交拳相打者俱出院　一燒香結友樹立朋黨者出院

一盜常住一切招提僧物者出院　一挑唆是非令人不睦者出院

一梗法傲眾大胆主事不遵法令者出院　一惡性不受人諫者出院（三事不從）

一攪群亂眾者出院　一爭施利䞋錢者出院

一二時課誦無故不隨眾者罰　一懺摩布薩誦戒等聞揵椎聲不看衣者罰

一齊集法堂用心攝耳諦聽昏散者罰　一大眾出坡作務避懶偷安者罰

一二時齋堂赴供不習威儀不着衣鉢隨眾者罰除病公務

一飲食不甘淡泊私造飲食者罰　一出入不白執事人不告假者罰

一閒入豪貴家募緣趨求念經仍者罰　一行坐不分尊卑者罰

一外單職事禪堂在近高聲大語驚眾者罰

以上端端條約務耳一一遵行在堂內外慎勿違犯庶使山門慶幸佛

法興隆矣慎之々

一有病須白執事人告假而無病莊病偷安者罰

一當執事總以盡心為有功而當值不盡值私徇人情者罰

一凡為佛子當依佛學而習外道經論及世論者罰

一出言須涉典章而心存邪見人勸不改者罰

此四條非前

禪堂規約榜

夫學般若菩薩究竟向上宗乘頓悟佛心源開佛知見心假戒定而後有所依倚若高沙弥者不登壇而悟心源又當別論今此堂中濟濟多士未始不有冷灰豆爆山僧豈肯壓良爲賤如其不然必須痛念生死求無上道發勇猛心立决定志看個話頭如靠一座須弥山相似如鷄抱卵又如一人與萬人敵相似不可絲毫間斷若回頭轉腦即被矮子砍却頭去也要切切孜孜綿綿密密將性命交與龍天身心付與大衆放參止靜如救頭然坐卧經行似求出了悟必須透頂透底取證莫教半黑半黄古人成辦道業天資既卒具大信根飲水喫菜也苦魁自勵所以脇尊者一生脇不沾席佛燈掏五誓不展被單真如喆闔木爲枕慈明引錐自刺至於

臨濟三年行業純一覺悟十稔絕無異緣趙州三十秋不雜用心香嚴四十載方成一方果為何哉苟或工單怒目睜眉下單散心襍話不惟自負己靈亦且有違先範山僧不惜饒舌為汝等剖露真常倘若汝等萬緣俱息一念不差用力久之忽然因地一聲始知成佛真來舊矣那時拈瓦礫作黃金攪長河為酥酪豈為分外哉是以有物則乘悉無規不成範今列堂規務在遵行

一不知有不許問話擾問者罰　一錯乱鐘板者罰　一輪流當值做眾者罰

一威儀中不隨眾者罰　一兩舌鬪諍者罰　一無故閒遊寮舍者罰

一二板不進堂者罰　一不白執事人進方丈者罰　一止靜不站班寬單襍話者罰

一出入遠近不告假者罰　一高声笑語動眾者罰　一胡喝乱棒者罰

一單工縫補及樣作不精進道業者罰　一爭香板者罰　一巡香戲笑及亂打者罰

一閑靜不站班者罰　一堂中吃檳榔煙者罰　一凡有師反相同引入堂內雜敘者罰

一穿堂直過不習細行者罰　一經行說話挽手靠背肩者罰

以上條規俱係堂儀戒約乃叢林之標指衲僧之威儀如一犯之可恕若三四次犯者擯出可必人人遵行各各依奉法令有在勿遺後悔戒之慎之

又榜尾

堂規數則以誡末學君各叅林下真正道人大用現前不存軌則又何傍瑣瑣以笑大方

某年　月　日立　方丈示（此三字大寫）

今將禪堂四時止靜佛事開後

每日五更將點巡照板巡照人先鳴知浴熱洗面水茶頭燒開水知殿燃

各處香燈開頭點燈 大禪堂值日請椎候接球鐘然後方敘巡照板三陣值日接球鐘三桂一板一鐘司鐘接大鐘三遍巡照人打洗面水候洗畢當歛器大鐘畢值日接挂二板一鐘司鼓接大鼓三通監值取開水散盅先供聖僧次大眾食鼓畢值日挂三板一鐘翻止靜牌掩門問十方訊已從右轉上聖僧前礼佛三拜左轉下一高訊歸單少坐片刻悅眾鳴引磬一下值日下單問十方訊開門翻牌子監值請椎打開梆板三陣鳴引磬三拜維那接大磬三下悅眾接擊子三下典座接雲版三陣頭首領眾念佛上殿雲版畢知殿接堂鼓三陣大眾念早課畢仍念佛回堂當值交值畢養息片時或令拂塵或讀戒律偈咒候飯頭開板先令行堂排碗筯知殿取鉢供齋頭 首領眾上殿嚴淨供齋畢回堂各取鉢候典座鳴住大板

三下大眾齋聲念佛隨頭首雁行入齋堂應供到已收佛声典座接長板三陣念供出生食畢仍念回;佛堂值日接挂一板一鐘定香唱槙一下頭首打策香走策香催至五下悦眾唱槙二下稍歇各歸單值日打茶監值洗盅茶至值日挂二板一鐘監值散盅當值斟茶先供　聖僧次大眾茶畢出堂監值打散香板三陣催各堂人進堂坐香值日挂三板一鐘翻牌垂簾問十方高訊仍礼佛三拜歸單整履少坐片刻仍下單請香板送每頭首醒昏香到悦眾唱引磬一下值日下單問訊挂簾大眾下單或出坡或聽講或作　某佛事或解讀經律俱聽犍稚并頭首命令候開午板或有施主打齋知客先報維那以便上供若無先令行堂擺碗筯監值請椎打開蒸板三陣當值同十方高訊搽簾翻牌監值唱鐘三下悦眾唱磬三下

大眾搭衣持鉢候六板三下舉佛號出堂赴齋食畢念佛回堂值日挂一板一鐘各人酬衣收鉢定香唱楔一下走香如常催香值日挂二板一鐘悅眾唱楔二下稍歇監值唱散香板三陣如前進堂坐香值日挂三板一鐘抑訊翻牌垂簾問十方訊禮佛三拜整履醒香同前香到唱引磬一下開小靜或經行散步少刻候開藥石板監值問十方訊揭簾翻牌請椎打開茶板三陣唱鐘三下接大磬三下禮佛三拜知殿打點各處香燈一色齋備唱燒香鐘三下大眾搭衣候殿長鐘三陣知殿接堂鼓三通或就堂或工殿念晚課誦畢仍念佛回堂值日請椎挂一板一鐘定香唱楔二下走香歇西唱楔一下少歇值日打散香板三陣如前進堂坐香值日挂三板一鐘抑訊翻牌垂簾問十方訊禮佛三拜問訊掩門整履醒香香到唱

引磬一下值日下單問訊開門或小參普說或茶話機緣亦或上殿礼佛俱聽揵稚事畢回堂監值問十方訊捲簾翻牌請椎打開茶板三陣鳴鐘三下接引磬三下大磬三下礼佛三拜司鼓接大鼓三通司鐘接大鐘三通畢巡照人接巡照板三陣尾高声唱云警白大衆生死事大無常迅速努力勤修慎勿放逸　一更擊板一下二更二下三更三下四更四下乃至五更五下俱要念佛擊之糾察巡視照管各寮以及厨庫燭火令其早早息滅勿致失事此乃叢林每日週而復始之常規也　内外悉知

某年　月　日揭示

考覈式

方丈諭諸引礼大德並進堂求戒之衆必已知其中衆有曾授過沙彌戒

者若干人一一明白問訊候明晨朝課畢引礼可將曾授沙彌戒者齊詣方丈覲面直陳律制悉嚴貫其基本堅固方能承受大戒非圖熟背威儀偈咒以當考覈之名誠謂虛設也諸沙彌既發殷重之心進求大戒必要志誠發露勿起慢法之心而自欺也在諸沙彌受戒以來自時於所受戒之中性遮根本有缺犯否須直言陳白於戒相威儀日用行持之中有疏忽否亦須直說其中有果能如法受持者不用考覈當知誠心進求大戒無疑矣間有行持缺犯或日用威儀疎忽並怠玩懶墮不知戒條名相者又或年歲未滿二十及身体有揀擇律制不許進受具足大戒謹遵聖制故當徵在諸引礼緩言善慰查問可也

△年△月△日諭

橫單說

擯單之設其來已久自有叢林而立戒壇有此一條何也不過以財法二施等差別也今此堂中結制放戒約有錢有之囑汝等以好心來求上品戒而常住為汝等請集大僧成就汝等戒体務要各除貪瞋各誠其心方不負跋山涉水之勞也今者將授汝等沙彌十戒業已在即然而初沿戒品不得看持銀錢寶物特示汝等於某日至客堂擯單全單銀一兩伍錢為足次則壹兩再則捌錢務須各量其力切效市井貨殖較量輕重多寡而生嗔喜心也如果淡薄苦行者不惟不取單銀而額外更相成就亦不為分外若有貪利之輩見老僧示出利心陡起將有作無如此之流非佛弟子非求上品戒也 特諭奉行

拾遺牌

佛誡比丘路不拾遺蓋物各有主不得擅行掇拾凡拾物之人無論巨細先白主事後懸於此使彼失主白眾認領當以才侍者為風規若因私而藏匿者致乖清範查出依條約抽罰　偈云

拾物隱藏皆為盜　先賢曾將因果告

不惟積下地獄愆　後世定招酬還報

方丈諭

失儀銘

夫沙彌者比丘之根基也比丘者諸佛之標相也務須內修德業外持威儀加以行止安祥動靜尊重自然　龍天衛護四眾欽崇其或心縱邪途情隨異見即是波旬而非釋子也凡我同堂共住各宜加意勉旃　偈曰

舉佛音聲漫水流　誦經行道雁行遊

合掌當胸如捧水　立身頂上似安油
顧瞻前後輕移步　迴護左右展眸
威儀動靜常如此　不枉空門作比丘　方丈示

小食銘

飯熟全牛作舞　鉢盂口已笑開　檀那增福延壽　龍象滿座齋來
喜捨慈悲慶快　當嘗何用安排　今生廣種福田　飽飡珍饈自在
香積荷盤托出　施受兩彩一賽　大家拈起庫財　永鎮金剛不壞

東銘

一時一日一月一年　流光易度　幻体匪堅　凡心未盡　聖果未圓　可驚可怖可悲可憐

西銘

一瓦一椽一粥一飯檀信脂膏行人血汗爾戒不持爾事不辦可懼可憂可嗟可嘆

又曰

十方同聚會　個個學無為　此是選佛場　心空及第歸

庫銘

物屬招提　絲毫難犯　守在爾躬　必敬必憚　清若澄潭　正如直幹

無曲無私　何憂何患　有一差池　龍天按勘　凜凜遐風　責主美漢

厨銘

雪峰飯頭　溈山典座　古德芳風　於今未墮　攝爾狂心　慎你口過

運水搬柴　勿忘這箇　堂內坐禪　堂外禪坐　誰信傳衣　不離碓磨

飡香銘

雜念受食　聚頭作喧　當粥而飯　當後而前　偏眾非僧
爭位非賢　雖然腹飽　如吞鐵丸　坐位歌斜　前犇後倚
扳響不赴　食畢先起　或笑或言　瞥瞋瞥喜　盜佛形儀
鬼神切齒　行步動眾　碗筯作聲　竊視非礼　動止不平
敎婆羅法　失比丘名　佛之誡勑　皎如日星　貪食甘美
占客位坐　飯食而勤　作務而墮　不福不求　不戒必破
受信心施　是福是禍

浴銘

山巍路遠　致其柴薪　瀹釜然火　効其勞勤　半月入浴　叢林罕聞
沙彌戲笑　沸湯交淋　洗心滌慮　日新又新　何以報德　勿悟水因

糾察職

此糾察職者乃佛祖之洪規叢林之綱紀勿得視爲泛常凡我同堂並住并兩序寮房清衆列職人等俱宜謹遵恪守每日以此糾察內外各堂一切人等事務如有四時止靜不歸堂舍二時課誦避懶偷安三五成羣吃檳榔烟雜話生爭鬪毆勿得循私等情查出依規條一体處治輕則頂石跪香重則按律擯出至若早晚門戶水火盜賊閑人出入俱要嚴密不可疎忽以上各宜慎之毋違特諭

年　月　日　方丈示

大僧號簿式

某名某字係某處人氏於某年在某寺某和尚座下得戒第幾壇或中或左或右今現在某處

新戒號簿式

某名某字係某府某縣人某氏子於某年詣某山某寺禮某師得度

聖僧牌位　普天應供賓頭盧大德福田尊者位

鬼子母牌位　大鵬金翅鳥曠野鬼神衆羅刹鬼子母甘露悉充滿位

寫四聖疏　人名識　香板　禪堂報板　序板　巡照板　止靜牌

淨髮板　護靜識　巡視識　方丈報板　香規

是月某日結制大衆齊集大殿嚴淨祝　聖候早課畢唱犍椎大衆齊至

戒場各序臘次唱方結界畢復唱犍椎唯那領衆各整衣候聞鐘板　方丈諭

悅衆寮輪流值日執則

第一日晚課上殿打鼓子第二日早課亦然打鼓子早粥回堂摺衣畢放

東單慢子後若坐香人多打茶人少不打茶晚課上殿打鐺子第二日亦早課亦然打鐺子回堂接引磬早粥打過堂引磬晚課亦然至第二日早殿回堂又交引磬與第二個至晚又交模子第二日早課打魚子晚課打鼓第二日早殿打鼓晚打引磬至第二日早課打引磬晚占空班奉旨養神下殿無事或看經或眾殺子隨意

挂搭法

是日二板後洗掃庫房客堂各設一平座罘罳裙褥香爐燭臺花瓶等件

二十日早齋後過堂衣鉢師捧牌隨向後懸挂觀堂門口　方丈手

請引礼法

是日早粥後會諸求戒者洒掃請堂法堂戒堂各設一平座罘罳褥裙爐

燭花瓶等件時至鳴稚恭請

某堂上某下某爲引禮大德

方丈手

序板鳴衣鉢送牌至客堂行十方禮圓禮以畢知客送出門外問訊回方丈

攢單法

預知引禮大德命諸求戒者於客堂設一手座罘罳裙褥爐燭花瓶等物

廿二日早粥回堂送

方丈手

預知引禮命諸求戒者於戒設一手座罘罳裙褥香花燭等件時至鳴稚

堂頭貼單法

廿四日早粥回堂送

方丈手

預知引禮大德命諸求戒者於客堂大殿各設一手座罘罳裙褥爐燭花

瓶各物齊備時至鳴椎

請二師　恭請

某堂上〻某下〻某為羯磨教授阿闍黎

預知引礼大德命新戒於諸堂法堂各設一座不思福轉爐燭花瓶等

仵時至鳴椎

「通白二師

於法堂設三高座

「請戒開導法」

是晚無牌

「行單普茶法」

廿五日　早粥回堂送　方丈手

廿五日　早粥回堂送　方丈手

廿二日　早齋回堂送　方丈手

廿六日　晚課回堂鼓唱香集
設請堂法堂　方丈手

「驗衣鉢法」　廿七晚　午齋後送 課回堂送　方丈手
是晚命新戒於請堂戒堂
「考毘尼法」　廿七晚　課回堂送　方丈手
於客堂法堂
請工某下某爲引讚、露罪、巡視師，驗識、義法、徹識師　廿八日　早粥回堂送　方丈手
「露罪懺悔法」　廿九日　晚課回堂送　方丈手
於請堂法堂
是日
「剃頭沐浴法」　月大卅日 小廿九日　方丈手
於請堂法堂

「教持衣鉢法」　　初三日　午齋後送　　方丈手
是晚命新戒於請堂法堂
「審戒懺悔法」
〔是日　搭比丘壇法〕　無牌）

是晚
「禮通宵法」　　初四日　晚課回堂送　　方丈手
「傳　戒」　　初五日　早齋回堂送　　方丈手
是晚命新戒於戒堂請堂
「誦四分律法」　　初五日　午齋回堂送　　方丈手
於請法堂

「通啟二師」　初七晚　早回　方丈手

於請堂法堂各設三高座

「請戒開導法」　初八日　早粥回堂送　方丈手

是晚命新戒於請堂法堂設座

「誓戒遮難法」　初八日　晚課回堂送　方丈手

是晚命新戒於法堂東边設一平座

「開示苦行法」　初八日　晚課下殿送　方丈手

是晚」

「剃頭沐浴法」　是晚　禮通宵法　方丈手

是晚命新戒於請堂戒堂設一平座

「誦梵網經法」（跡界無牌）　是日

「佛制托缽法」　方丈手

方丈同兩序恭請　方丈手

某某某師為執衣某某某師為護缽

是日二板後開大衆普集大殿為某某恭請

「念普佛一堂」　方丈手

「云授沙彌戒挂搭儀則」

此牌侍者隨和尚後挂於五觀堂門口柱上齊畢立衆二板後

和尚法堂陞座

凡入伽藍求授戒者預向監院师祈作礼三拜自請知客师儀則浣即爲法分示令具辦香引詣知客师所令一觸礼云是諸求戒者乞知客师慈悲導引知賓受請送院出已回語諸求戒者各具香已即引上方丈前求戒者諸立一面知客進向和尚具儀三礼胡跪白云彼白衣 某甲 等欲求十支淨戒惟願和尚大德忍儕默然允許畢叩起具傍立招手招云求戒者來進已 又云 一引立定至誠頂礼三拜長跪合掌爲首者作白求戒者白已和尚白畢遂命知客云請将求戒者送入戒壇知客云謹命復呼一齊起立頂礼三拜礼畢知客導出送入戒壇安单已具爲首者復乞 知客师引至書記师作礼乞寫和尚二師及諸引礼师請啟畢礼謝歸堂

貼单法則

三通鼓鳴和尚法堂陞座引礼呼云上香侍者接香捧於額上頂礼和尚三拜已分班引礼行礼畢呼禾後先行侍者捧佛像卓条規約拂子拜炉和尚後提具出法堂門交又進戒堂東西兩上站立擅炉举時对面香举放于卓上和尚拈香提具者展丰摺具捧炉者牽具礼畢起具和尚陞座分班侍立左右候举大悲咒時將耘移放和尚面前单条取出放好甘露三稱畢和尚薰单条貼單侍者隨尚提蒲團貼引礼单引礼行礼和尚回礼貼畢和尚陞座引呼新戒進堂頂礼三拜或云一拜長跪合掌和尚命引礼宣規約和尚開示畢引礼師呼班礼謝三拜引礼礼謝行礼畢侍者將各捧法器歸定引礼云迎請者末後先行送和尚回方丈出戒堂交又進法堂各還本班一举杖于法座之上和尚登座引礼呼班礼謝畢和尚

下座侍者将烹盤法器端於小法堂一齐放于桌上轉下開四摺具頂礼和尚和尚云一拜起具问訊已終

請戒開導法則

三通鼓鳴和尚法堂登座二师至堂行礼展四摺具和尚展四摺具回礼和尚陞座二师並座引礼礼畢新戒執香上香侍者下位接香放于香瓶工引礼呼新戒行礼畢 云 延請者末後先行齐詣法堂侍者四人佛像正範耘炉主提具隨後至大殿佛像東边提正範西耘炉站脊对面并齐和尚拈香提具者展半摺具礼佛三拜起具二师行礼放隨具頂礼一拜起具訊已登座二师並座開導畢云末後先行送和尚回方文侍者各捧烹物二师入座放一字具行礼和尚法座東角放具回礼一拜登座二师同

座引礼新戒礼畢和尚下座侍者各捧原物云迎請者送和尚入室云免送云説礼一拜和尚主小法堂酧衣侍者将端法器一举歸案轉下展四摺具頂礼和尚起具问訊回寮

接牌式

新戒捧牌至法堂白石边一举接牌者預先白石上側三尺遠举特至白石边接住向上行至法座前一举放法桌上事終

接牌式

每逢下啟侍者或四位六位八位不定預先小法堂行陞座礼請和尚陞座新戒捧啟進至法座前一举西边侍者轉下将啟盤接放法位桿上候新戒礼畢宣啟引礼师拈香行礼東边侍者将啟盤啟出函放于盤中桌

側侯大引礼师将啟盞呈于宜啟之手宜一举二引礼师将啟接手一举西边侍者接呈和尚面前過目畢遞給東边侍者入禹经幡盖好候礼畢和尚下座侍者将啟盞香炉端于小法堂一举放桌上墊具頂礼和尚三拜起具訊已

請行茶式

羯磨教授二师斋食送至寮所

三通鼓鳴大衆师香至法堂排班引礼呼曰迎請者隨迎和尚和尚從小法堂中门出捧炉者至法堂一举扭和尚问訊已引礼呼云大衆师向上排班頂礼和尚三拜和尚東角回礼一拜和尚登座大衆落座引礼行礼畢新戒上香举讚云向上排班闻磬声志誠頂礼三拜曰一拜又云執事各執其事諸师吃茶大引礼云今新戒淡泊無有好茶食供養和尚供養

諸位師傅新戒多斟盃茶引禮師散嚫畢大眾師向上排班頂禮和尚三拜和尚云回入室 云 迎請者送和尚入室曰免送就禮一拜又云頂禮大僧師三拜 云 拜禮畢問訊回堂

呈罪秣量法則

三通鼓鳴大眾師雲集法堂和尚 羯磨 教授 二師 和尚至首位班首師位前圓禮轉下居中一訊燒香換至西方境回堂各執具事准備停堂候和尚望座大眾師齊諧大殿迎請和尚 隨者捧佛像 鉢 淨瓶 拄杖 拂子 炷炉 主人提具至大殿叩和尚問訊一舉執法器者对面同舉一下將所捧法器安放法座上和尚拈香提具者與和尚展大具禮畢起具望座迎請者上香維那舉讚畢呼大眾師向上展具和尚云不為禮請法者展大具行

礼定心引聲三陣礼畢長跪合掌引磬落四下煞尾維那举「法筵龍象衆當觀第一義」和尚拈柱杖説法畢維那云「諦觀法王法法王亦如是」和尚下座呼云大衆师何上展具礼謝和尚三拜訊云迎請者送和尚回方文云免送問訊回堂室隨者捧法器照前班回小法堂一举歸放原處展具頂礼和尚回寮若不上堂傳沙弥戒用佛像正範淨瓶香炉如意主人提具

請十师斋　初二日

外五席中席和尚尊證東席大尊證西席二尊證一席三五尊證西二席四六尊證内二席前七尊證与引礼师先茶後斋茶盒香盤小茶碟十个内裝荔枝桂元蔘子等項上点心以表誠敬供養也

初四日早課畢戒回復垔座

羯磨行礼座已露罪白詞呈冊初四晚課下殿陞座二师丞座華畢回堂
起香時讀比丘戒 三通鼓大眾各至法堂迎請陞座行礼畢迎至大殿礼
畢隨擇佛像書花瓶香炉主人執如意提具 展具法則照前 同訊法則照
前和尚同訊 提具者拈 如意在手 拈香陞座十师同坐白詞請聖已迎至法堂和尚
拈香提具者展大具誰那举寶彰畢起具復展四摺具 唱 稽首礼請佛偈
三拜畢起具和尚十师一同向外隨將佛像書具放於比丘壇上安好下
壇誦大悲咒結壇和尚登壇向西閣上行輒下至中行向上展具 举 持戒
清淨如滿月 四句 三礼起具同訊陞座大眾师回堂引礼同行礼畢和尚
白詞差教授师下壇引礼新戒回堂次第登壇
　　登比丘壇要畧

凡三班九人一排三人中一人面東一人面回西边惟西一人向東边二排三排亦如是排定代領戳出堂時工排中者先行東者次行西者亦行二排三排如是引礼派新戒齊引讚執戳四十名頭排三人中一人先行次東行亦西行二排及三排亦復如是念佛出堂至教授师處照原位站定将手捧大衣接過衣次第好生放定傍边桌工凡為师者便宜细心以免搭衣之時紊乱引讚曰展四摺具頂礼教授师三拜長跪合掌各還彼衣八教授由比衣鉢是三人有否汝师云應當受持披着　引讚云大德一心念我某甲各称法名一齊答云△念畢三遍如是　引讚云一齊起立再云持咒搭衣齊云頂礼教授師三拜長跪合掌教授罕籤呼名一引讚領新戒前行一引讚隨後而行至壇外立于门側候教授師白至諸

求戒者進来壇至中向上引待側教授呼上香行礼畢呼名從壇西脱鞋繞至東边上壇至羯磨和尚向至汝等作一壇讃呼一齐起立頂礼三拜起具問訊分班隨我音声念佛下壇仍原班下壇唱本师釋迦牟尼佛號從壇西繞至東边将鞋穿好引入戒壇新戒排班引讚云頂礼集引礼师三拜引礼云頂礼引讚师三拜忝云一拜合掌謙恭而出二坛引讚預先領二壇新戒至教授师處法則仝前候初壇下時二壇次第上壇法則不定臨時活動変通為勝坛揉式下比丘一一登壇以畢鼓声唱時大眾师齐至和尚下壇念佛下座展具十师同並向上唱誦戒功德殊勝行偈起具問訊引礼諸师行礼已呼新戒一一礼謝畢引礼云末後先行齐至大殿行礼謝畢復呼云迎請者送和尚回方丈尚云免送就礼

一拜次第礼毕同堂事终随课恭贺巡寮看单初六日早乞菩萨法
和尚陞座前同是夜羯磨審遍　二辰早嚴淨鳴鼓時和尚陞座開示菩萨行下
大殿燃香晚課下殿戒陞座初八日陞座拈香行礼畢巡寮回戒堂早斋後
三通鼓諸师齐至法堂二师至已迎請和尚拈香陞座行礼畢新戒举香
入炉排班頂礼引礼白詞和尚請聖行礼已引礼呼云末後先行鐘鼓齐
鳴　全鐘一下為敌鐘齊至大殿　隨侍者捧佛像正範　錫杖　主杖　淨瓶　鉢
拂子　拈炉主人拿如意提具進殿和尚同訊提具接如意展大具拈香和
尚行礼起具至西边法座前拈香行礼陞座新戒三處　佛像　聖牌　法座　上
香一一行礼畢和尚二师同坐宣範儀說戒畢鼓鳴諸同至殿前和尚念
佛声下座　唱誦戒偈已諸师行礼畢呼云　迎請者不後行，先送和尚回方

丈鐘鼓齊鳴和尚至法堂门打止金鍾一下鐘鼓齊止和尚陞座諸师礼畢和尚一一開導謝师法則謝师茶齊吃畢回寮午齋後鼓鳴時和尚陞座給帖事畢

新戒早晚巡寮法座礼儀式

早晚課畢引礼引新戒至方丈法堂排定引礼向上展具頂礼三拜畢起具訊已傍立定引礼呼曰或善男子善女人沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷等一齊向上排班々齊問訊展具求戒弟子某甲等至誠巡寮頂礼和尚座前三拜礼畢起具問訊分班復位齊班引礼照前行礼畢呼云次第巡寮四維引磬和打問齊問訊至法堂门外大殿前齊仍照前呼某甲等志誠巡寮作礼羯磨阿闍黎师三拜擊引磬一下次呼教授阿闍黎师三拜又

引磬一下抬頭起來諸迎請师至禮值寮元师請师礼法做此寮畢元起具問訊分班次第巡合前云云東西分班至大殿階磨基內呼班同前某甲志誠頂礼巡寮作礼某师法亦然云云至照客暫到請客师止呼起具問訊分班同前方丈圓礼各归原班至大法堂亦然仝前惟浴巡寮已畢頂礼和尚座前三拜畢

覲堂貼單式

禪堂到鐘行職醒大鐘搥二板鐘畢止靜行職大鐘打七搥禪堂止靜出堂主殿押磬呼曰大眾师香詣方丈至殿外和尚至已問訊至侍者五入佛像畢祭拜子拈炉主人提具覲堂和尚拈香陞座副寺上香唱讚畢維那云大眾师向上展具和尚云不為礼定心引磬三陣畢和尚說法已下

座貼單至東边侍拿單條蒲團兩序貼單畢大眾向上展具云 放隨具礼

謝和尚三拜尚云 一拜起具呼延請者送和尚回方丈云 免送伺說回堂

罪票

湧泉堂上

禮佛經 拜部

念佛經 声部

供齋 堂

礼懺 部

誦咒 遍

叔主 命

沙彌戒弟子 應 繳

佛曆二千九百十 年 月 日

爲肅風紀發給懺罪單

罪票

湧泉堂上

礼佛經 拜部

念佛經 聲部

供齋 堂

礼懺 部

誦咒 遍

叔生 命

比丘戒弟子 應 繳

佛曆二千九百 十 年 月 日

爲肅風紀發給懺罪單

罪票

淨泉堂上　　佛曆二千九百　十　年　月　日

為消夙業發給懺罪單

禮佛經　拜部　禮懺　部

念佛經　聲部　誦咒　遍

供齋　堂　放生　命

菩薩戒弟子　應繳

祀奠祖塔儀

擇期挂牌齊集塔盤次序兩立悅衆呼云展具頂礼三拜舉讚誦心經往生咒加持諷誦三上香三獻茶二獻饌 俯伏祝云

覺性圓明本無生而無滅至恩罔極誠難報以難酧溪声落々同遊不二之门山色巍々獨露一真之妙雖然照示目前愧未咄穿桶底惶々午夜復何酬耿々一心而莫報某年 月 日祀祖之辰謹同合堂法屬虔備清茗庶品之儀恭詣塔前希伸御白

本寺開山和尚歷代覺靈施資運力耘越執役勞辛行者禪定位下恭望

慧驕俯鑑微哀伏願

琉璃粗內踢翻向上三玄無縫塔前普叩森羅萬象來格來歆均霑利益

又祀文

維

年某月某朔某越祭日某 謹以香積清饌之儀致祭於

本寺開山和尚歷代善知識正僧行覺靈之前曰菓中妙叶頓開丕位

君臣向上全提克循二嚴智行聲光赫赫千峰環繞窣堵波山色巍巍萬

象排徊無縫塔法身無相應海岳以宏彰慧眼無瑕和森羅而正照真淨

界中何有去來之應跡幻雲影裏本無生滅之假名酌水獻花聊表寸忱

焚香供養稽首發瞻開剖虔誠 三奠海門晴雪九頌無縫浮屠 來格來歆 伏惟尚饗

又祀文二

鷲嶺傳燈首契拈花之旨曹溪續焰直指見性明宗由是法遍閻浮光分

震旦或開山建剎而光揚祖道或拈槌豎拂而說法利生或修禪定持律

於南岳或密行多聞而闡化以及施宅置產耘義助道協力行人蓋以幻
質雁堅示同生滅遺一日弘道之範標千載修行之德 某等叨承慈蔭辱
荷宗枝獻捨父以吟野似迷頭而認影仰惟覆幬之恩實霑法雨之澤茲
者節屆 某之辰時當祭奠時陳香花敬獻芹藻伏冀
出三昧定現無相身克享菲誠鑒茲微悃再祈法裔昌隆各悟本源真性
緇門衍慶惟希慧焰聯芳現前四眾共沐恩庥來格來歆尚 饗

戒期联語類

山门

進前来超辟支而比聲聞個〻當思具体
向上去有靈苗而圓妙果人〻各有真叅

佛日耀春禪盛世繁禧新景運
香城開壽域毘尼教典祝皇圖

大清國裏舊唐風揭今播古
明水山中新佛日鑑地禪天

大殿皇圖一天紫氣皆歸院
弘開般若滿目彩霞盡入门

天地無非天子國
高山盡是法王都

鹿苑龍城啟尸羅之妙躅
象岩鷲嶺開解脫之玄宗

帝德無疆仙府開壇說戒
聖恩有永花宮遵法談经

佛法利生堂下天人擁集
皇王壽世门前龍象来臨

塵外不相關幾覓桑田幾滄海
胸中無所得半是青松半白雲

未跨門閫謾言休去歇去
已到寶所那管船來陸來

大殿

象駕日輪体萬德於人間天上
龍蟠覺樹周十號於此界他方

体具三身大海波澄秋月朗
心含四智晴空雲散碧天長

大地眾生須向此中談般若
微塵諸佛也從這裡悟圓通

法堂

任爾言分賓主句別君臣到這裡檢点將來毫無交涉
從他情超凡聖理越生死在此間翻転得去大有商量

菩提無樹明鏡當臺凡矣真空世界
智月常圓法雷頻震正謂般若涅槃
能度眾生豈獨譚龍知聽講
願聞一喝長吽海水不揚波
登圓覺場一一先從這裡去
超上乘路條條盡向個中來
關前有路通凡聖　棒頭丟出凡聖眼
見後無繩縛象龍　喝下驚開佛魔心

白棒橫拈何妨眾生諸佛
紅炉直架烹來大地山河
四句偈言可悟本來面目
一聲棒喝頓消累劫怨親
棒前凡聖顛翻走
喝後山河亂舞行

戒堂

佛海跳龍門耳善高僧及第…………月宮登寶殿許看大士同科

三級瓊台獅子象王吞戒月
一乘道岸泥牛木馬笑春風
妙湛靈源從四羯磨中湧出
毘尼律藏在一聞思內傳來
法紀勵精嚴高駕牟尼之座
戒香克接引群登般若之台
佛道崇崖且自一乘登覺路
心燈發慧了知萬德是莊嚴
知解五空識從觸處翻戒悟
儀遵三代道在明心始見奇

堅持五戒方能出世間
研究三歸始可得心詩法
十支授受獨露清淨法身
三聚圓戒堅持妙嚴僧宝
淨去六根方許當堂領戒
消除三障乃能向佛參禪

方丈

謹防喪失身命
莫帶斷臂安心

辯傾懸河浪　豎拂頻揮月
聲馳掣電機　垂竿每釣雲

禪堂

清淨處一塵不染任憑他風花雪月
禪定時四大皆空有甚麼春夏秋冬

慕至道而決意精修堪同此會
悍清規而無心上進莫入斯門

創業誠难今月勿忘前日德
立基雖易先人只望後人賢

和同松栢子　應機全利鈍
撥杖刁雲根　接物忘踈親

行須緩步習馬勝之威儀
語宜低聲效波離之軌範
煩惱塲空身住清涼世界
人我相絶心歸自在乾坤
憤志不知寒夜永
篤行那覺暑天長

希壹

護道寸絲不掛一件還衫誰着工
休云粒米無食百般滋味孰嘗來
鉢盂同口笑人不知放過非甘贅

瞬夕光陰誰向那边作活
百城烟水你來這裏偷閒
放曠了二六時果然自在
催務到三十日如之奈何
一句全提心始契
萬緣頓息道方親

粥去飯來莫把光陰遮面目

若盌無風起浪解問如何是趙州
白來無沙亦任橫吞竪咽
黃蘗有骨也須細嚼粗飡
米裏有虫切忌囫圇吞去
菜邊無鴿何妨細嚼嚐來
吞却趙州茶休言通身是汗
飡完妝女飯敢云遍停体酸
若是生硬得多打碎他煮去
即令熟爛了也揀甜的捧來

客堂

鐘鳴板響常將生死掛心頭
一念純真日用斗金非分外
三心未了時飡粒米也難消
終聞鉢囊便道全牛消息盡
提起茶盞方知趙老門庭高
寶壽生薑細嚼時終知滋味
雲門胡餅飽吞後有甚商量
便看全牛作舞
須知香積家風

客塵易伏家賊難防各自謹守
堂前掃淨賓主相見去送來迎

堂上有高僧揮塵只談向上事
座中無俗客垂簾惟論個中機

迎送處凡聖混矣
笑談中賓主歷然

雲水堂

肩膊磨穿到此般般放下
草鞋踏破從今步步登高

祖堂

繼送律講蓮社諸位賢士
迎來又是拈花正脈宗枝

聞至弗聞始信一塵不染
覺到無覺方知大地皆空

禪心原有定
鶴意豈無蹤

祖意西來啟七一華雲月今
禪風東播飄七兩岸蒲梅新

黃梅一派分南北
熊耳九年各西東

又

根栗光天分享薄
祖情學地立鈕祉

千年少室花方盛
一派曹溪水更清

又

法接天童分十二
派流海甸總三千

庫房

楊岐一灯明千古
寶壽生薑辣萬年

閒將酸棗連皮炒
揀捨苦瓜帶穰烹

各寮房联類

出入無他技
迴還有己功

數莖燈草明千古
幾點生薑辣萬年

收來無一物
運出有千般

監寺
掌管十方供
調和一寺僧

首座
德備眾僧首領
道流兩序綱維

羯磨
懸起清涼慧鏡
照破煩惱魔根

尊證
尊古佛規矩
証當人是非

殿主
取出腰間劍
剔明殿裡燈

又
欲知有相果
即是無為因

知客
知諸方貴賤
識一寺尊卑

又
点出金剛正眼
磨消玉鏡昏塵

書記
記取堂前利鈍
了知座下踈親

茶頭
遠汲曹溪水
濃煎趙州茶

都管
感佛祖宣化
現龍天護持

典座
拈起吹毛利
洞開香積春

教授
教授三乘法妙
圓成七寶金身

又
暫借義之筆
聊書覺範文

巡視
巡察求大盜賊
視看老病死生

庫頭
要知廬陵米價
須納寶壽薑錢

善行

行如願成試向頂中燃寶炬
戒由律定須知心上有嚴师

雲覆三千界　雲擁周沙界

山门

门傳不二宗　居水月道場

簷柱〻

塵外不相関　凡闻桑田　凡滄海
胸中无所得　满湖明月　满雲山

彌勒殿〻

日日携空布袋少米无钱却剩得大肚宽腸不知众摄越信心時用何物供養
年年坐冷山门接張待李总見他欢天喜地請问这頭陀得意処有什么来由

大殿内〻

發斯宗地应知华藏法界宛然全彰一多相融即現不思議之表
瞻彼尊仪便覺菩提道場儼然未散听說偈派逗合在口耳之先

大殿内：性海涵空普涵萬類一切凡圣出没其中 誰見昊源(月溯)語淼
覺皇御宇統攝三千百億河山流峙殿内 且瞻佛日輝煌

五觀堂(齋堂)：

佛前經上：衆去飯來 莫把光陰遮面目
鐘鳴鼓响 常將生死掛心頭

法座后边：見前(讀尊經)

東壁：才升鉢囊便道全午消息尽
提起杀盏方知趙老门庭高

西壁：一念純真日用对全非分外
三心未了时食粒米也难消

禪堂：

佛前：选佛场开宗古佛
传灯会啟統心灯

照顧話头不覺也長庆 蓉慕香岩击竹

又 远离妄想許会得禾山打鼓雪峰輥球

佛後：慣志不知寒夜永
篤行那覺暑天長

慕至道而决志精修退同此会——禪清規而无心上進莫入此门

法堂佛前：琉璃光中照徹大千世界
雨花台上喚醒億万群生

丈室法座：誰云有道有禪 任汝雨宝称空 总是鬼家活計
这里无棒无喝 不妨拈草作藥 坐令天下太平

偃祖堂：祖宗提倡各立门庭 須知奇特語中無非方便
衲子稟承本分頓漸 苟能妙明体尽全在逢緣

丈室兩壁：兩手将山河大地捏扁搓圓 揺碎了遍徹虛空渾無色相
一捧把千古叢魔打死救活 喚醒来放入微塵共作道坊

報恩堂：知本返本報本心 心自照本来徹參面目
佛恩国恩親恩世世普資恩有圓滿菩提

西归堂：日輪西去了 知娑婆光明有限
淨土归来 始信极乐寿命无量（边）

韦陀居〻 护法安僧亲受灵山咐嘱
降魔伏怨故现天将威风

功德堂〻 功积福圆果因不昧
德辉佛域福慧无边

伽兰居〻 资护法於伽蓝笔磬声中标玉尺
遵遗嘱於佛教蓟蘩座上礼金仙

普会塔〻 入得莲池福德因缘当不少
到来宝所尘劳梦境自然无

塔里〻 自性及用七众同居无缝塔
佛子圆成一生补处莫须疑
还求精灵足下红莲生智慧

化身窑〻 到究竟地性空真火最清凉

剃髮儀式

剃髮儀式一卷宗靈芝律师宗行事鈔撰述△其中闍黎及引請师開示等文且举一例令人用時宜觀機而酌定之應令行者了解其義若依文謹誦茫然莫解則徒劳無益矣△又原定儀式与現時叢林習慣有礙者亦略改之於彼原文亦稍删潤匪敢擅竄古本亦欲令人能依此實行庶爲流通無所阻滞耳

於時歲次鶉火七月南山律苑沙门演音謹識

一選處設座

据律令在露地灑以香水周匝七尺四角懸旛等今時多在大殿或在法堂亦無不可○和尚及闍黎二师之座當須左右相对今多背佛像而坐

大乘尊敬罪過匪輕南山律中屢痛戒之諸有智者幸宜改悛○應預以縵衣一件置於和尚座前○眾僧坐處隨宜舖設

行者應預洗浴着俗人淨衣頂鬚留少髮立於殿堂门外○彼之父母尊長等应立於階庭之下

二师僧入堂

打鐘集僧眾入礼佛竟和尚及阇黎二师至佛前拈香礼佛○二师礼佛時大眾同唱供養偈云

戒香定香解脱香光明雲臺徧法界供養十方無量佛見聞普熏證寂滅（或依常例改唱 鈔香讚亦可）

二师即登 本座僧眾隨坐

三 白眾召入

闍黎云

敬白大眾今有某寺行者某甲（君當處者即改云當寺或本寺）厭世出家歸心三寶

揖（授）和尚乞求剃髮今令教授座主引入道場受具披剃

教授座主今時請之引請師或引礼師即從座起至眾前合掌揖僧竟

出眾去引被行者

四 入眾請師

引請師前引行者後隨至佛前教行者作礼已復引至和尚前行者作

礼已長跪合掌引請師云

夫以儒教事父唯重於成身釋制依師務存於學道庶便四儀軌度藉此

以琢磨五分法身因茲而成五理須竭誠事奉克志陳詞恐汝未能我今教汝

大德一心念我某甲今請大德為和尚願大德為我作和尚我依大德故

得剃髮出家慈愍故三說

和尚告云

可為汝作剃髮和尚

次又引至闍黎前行禮作禮已長跪合掌引請師云

夫以厭處凡流欣登寶位將欲翦除於俗態理宜警策於蒙心知在中人

必由名匠今為汝請某人作剃髮阿闍黎此師誨人無倦接物有方故須

專秉一心恭陳三請恐汝未能我今教汝

大德一心念我某甲今請大德為剃髮阿闍黎願大德為我作剃髮阿闍

黎我依大德故得剃髮出家慈愍故三說

闍黎告云

可為汝作剃髮闍黎所有教示須當諦聽

五辭親脫素

闍梨云

出家之人高超俗表為世福田君不得而臣父不得而子應受人天恭敬供養是故剃髮著袈裟已至於君父尚無設禮之義况餘人乎然父母生汝養育恩深當往顯處拜辭父母尊長竟卻入道場為汝落髮

言訖行者即起引請師引出階庭之下於彼父母尊長前行者作禮已長跪合掌引請師教唱辭親偈云

流転三界中恩愛不能脱棄恩入無為真實報恩者

唱偈訖行者即起除俗衣着僧服但不着袈裟

大衆尊禮佛

引請師復引入衆至闍梨前行者長跪合掌闍梨云

善男子諦聽六道之中人身難得人倫之中出家者難汝今生處人道值佛出家自非宿植素深何由至此當須建出家心立丈夫志誓勤學道以求解脫南山律師云真誠出家者怖四怨之多苦厭三界之無常辭六親之至愛捨五欲之深著故知一切衆生繫屬於四怨應着於三界情纏於天親心耽於五欲由是流轉生死經百千劫捨身受身無由解脫汝當捨諸虛妄迴向真實持戒修定習慧行六度萬行學無量法門於末世中建

立法幢續佛壽命令三寶不斷使衆生獲益若能如是是名真出家可以為六道福田作三乘因種堪受信施不負四恩是以佛言若人以四事供養四天下滿中羅漢盡於百年不如有人一日一夜發心出家功德又云若人起七寶塔高三十三天亦不如出家功德最勝應在大藏不復繁引既知己身如此尊勝獨出珍衆勿得自輕（如是隨机動詞唱時自述不必誦語）

闍梨說已即取香湯以指滴少許灑於行者頂上說偈云

善哉大丈夫能了世無常捨俗趣泥洹希有難思議（此偈闍梨一人直声自說）

資持偈云以香湯灑頂者使身器清淨堪善受法故。說偈訖告云

汝當往佛前禮拜十方佛說歸依偈

行者即起 引請師引至佛前行者作禮已長跪合掌引請師教唱歸依偈云

歸依大世尊能度三有苦亦願諸衆生普入無爲樂

七 落髮披衣

引請師復引至闍梨前行者長跪合掌以淨巾圍肩項闍梨告云

剃除鬚髮爲捨憍慢著壞色衣爲除貪愛少選之間即与三乘賢聖儀相無別當自欣慶

言訖即爲剃四邊髮留頂上少許正剃髮時大衆同唱出家偈云

毀形守志節割愛無所親棄家弘聖道願度一切人

剃已且起 又引至和尚前行者長跪合掌和尚云

今爲汝剃去頂髮可否

行者答云

函

和尚便為剃之大眾再同唱出家偈云

毀形守志節割愛無所親棄家弘聖道願度一切人

剃已除去淨巾○和尚取袈裟授與行者使頂戴受已復還和尚如是

三反已和尚親為着之說偈云

大哉解脫服無相福田衣披奉如戒行廣度諸眾生（此偈和尚一人直声自說）

所授袈裟即是縵衣所以三授三反者責持偈云三授與者示勤至也

三反者表辭讓也

八　授師教誡

引請師復引至闍梨前行長者跪合掌闍梨告云

準毗尼母論剃髮著袈裟已然後受三歸五戒十戒各登壇　當自受之

令耳為受翻邪三歸翻孔始邪心歸三寶正覺應　三寶境界但創入道

門未諳法義且示從持三寶令寄心　應云雕塑靈儀是佛寶琅函玉

軸是法寶剃染稟戒為僧寶　當志誠歸向從今已後盡此形命誓依佛

為師誓學法藏　僧海

如是種種國隨機開導已闍梨教行者說云

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧三說

我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟三說

前之三說即發善法後三說者重更結囑不令忘失也

授三歸已復告云

汝既出家當依出家法修出家行不得懶惰懈怠悠悠度日從今已後先須遠離諸惡且說六種一淫二盜三殺四妄五飲酒六食肉是六種惡障道之源輪迴之本深須遠離慎勿為之當須預擇明師咨問受戒方便儀式策發開導令心明了若茫無所知名為受戒實不得戒由無戒故一生虛受信施將來墮惡道長劫輪迴無由解脫非小事宜切用心又從今已去即須除去雜務日夜誦持志誠祈禱乞聖加被及至受戒之後或依師學律或復聽經或參尋知識或誦經課佛或營事作福荷護佛法利益羣生不應求名逐利作惡破戒濫汙僧倫毀滅正法翻種苦業輾轉生死是則出家無所利益常記此語以自策勤無為空死後致有悔

按原文有勸告預办衣鉢等言現今受戒皆由戒場備办不許自製故刪略之

九自慶禮謝

引請師復引至佛前行者作礼已繞佛三匝長跪合掌引請師教行者

唱自慶偈云

遇哉值佛者何人誰不喜福願與時會我今獲法利

唱已即起礼眾僧及和尚闍梨二師即在眾僧下坐○引請師事畢至眾前合掌揖僧竟復位

十祝贊迴向

二師即從座起大眾隨起二師至佛前拈香長跪合掌維那白云

上來行法所有功德奉祝梵釋四王天龍八部伽藍真宰土地靈聰各軫

威神安邦護法令上國主聖化無窮文武官員長居祿位師僧父母善惡

知識十方信施法界眾生承此善根俱登彼岸

白訖二師起立大眾同念釋迦牟尼佛手繞佛數匝復位同唱偈云

處世界如虛空猶蓮花不着水心清淨超於彼稽首禮無上尊

或如常例再增加唱三歸偈亦可

大眾禮佛退出。行者受彼父母尊長等拜賀

附諸偈釋。釋見貫持記今節錄

戒香定香解脫香光明雲台徧法界供養十方無量佛見聞普熏證寂滅

出晉譯華嚴經△記釋云上半明能供下半即所供初中上句託彼香事即表法供也慧及知見解脫通收（由慧得解脫由脫具知見）則五分備矣次句運想如彼光雲下半所供中初句明上求下句即下化涅槃翻為寂滅即果德也

流転三界中　恩愛不能脱　棄恩入無為　真實報恩者

華鈔原註云出度人経△記釋云上半明在家之損下半明出家之益棄恩割愛情也
入無為者趣聖境也則知儒中順色承意立身揚名皆是世情未為實報

善哉大丈夫　能了世無常　捨俗趣泥洹　希有難思議

記釈云上句讃志幹剛決次句讃心智明悟第三句讃返妄帰真末句指上三種総讃難能

歸依大世尊　能度三有苦　亦願諸衆生　普入無為樂

記釈云上二字述能帰心次句半歎所帰境大世尊者人天師故度三有者大慈悲故
下二句立期誓自他兼利大士行故無為樂者涅槃道故

毀形守志節　割愛無所親　棄家弘聖道　願度一切人

記釈云上二字明外儀次三字明内言志持之無変故云守也第二句言志用三四兩句彰所為弘道度人出家

本務故

大哉解脫服無相福田衣披奉如戒行廣度諸眾生

記釈云上二句歎衣解脫者染壞割截不著世故無相福田者出世無漏之福離有為相故下二句勸勵上句自行如依也下句利他行

遇哉值佛者何人誰不喜福願與時會我今獲法利

記釈云上半是能喜上句自喜下句他喜下半即所喜上句喜緣會下句喜得法福願並宿因時即今緣

引禮寮儀式

掛搭

即日掛搭，早粥和尚白眾及開示。新戒齋畢回堂。少頃，知客師命照客喚新戒穿海青至客堂；並請悅眾一位幫打引磬。新戒至時，知客略教新戒拈香、排班、次序、出入礼儀。於客堂及庫房處，先已設備香座。此時知悅領新戒至庫房，請監院升座，二人执香立門外，知悅向監院一觸礼，知客接監院具，送位、問訊。監院隨手代具。知客出位忝座及問訊。監院已升座，知客即呼：「為首者出班上香」。隨舉炉香讚。新戒拈香三瓣，轉下三拜。知客呼問訊，分班，復位。知客再呼：「善男子善女人等，一齊向上排班，聞磬声至誠頂礼監院師傅三拜」。問訊；

長跪、合掌」候監院師父開示畢，知客呼「一齊起立，鬧磬声至誠頂礼三拜，問訊，分班復位」！監院下座。知悦出位向監还礼同一問訊。監院居中。問訊時知客招呼新戒一齊向上排起班来送監院師父回寮，監院答云「免送」！知客又呼「頂礼三拜」！監院答云「一拜」！監悦領新戒請知客師父升座，請礼事同前。事畢知悦領新戒齊請方丈。新戒皆立門外。知悦進内請和尚出室升座。知悦叅座畢。知客出位拈香三辦，展具三拜白詞云「彼白衣等，欲求沙彌十支淨戒，唯願和尚大德忍听」默然允許。白畢一拜起具，出門外招呼「諸求者進来」。進已排班。呼為首者出班上香，举香讚。三拜、問訊、分班、復位。再呼「諸善男子善女人，一齊向上排班，鬧磬声至誠頂禮三拜、問訊、長跪、合掌、

候和尚開示最後一句云：「……無不允許」。新戒答云：「謹如教命」。和尚命知客師將新戒送進堂。知客云：「謹如教命」。並招呼：「一齊起立」，聞磬声至誠礼謝和尚三拜，問訊，分班，復位。和尚下座。知恍謝座，同一問訊已，知客云：「新戒一齊向上排起班來送和尚入室」。和尚云：「免送」。知客云：「頂礼三拜」。和尚云：「一拜」。送已，知客引新戒進堂。（凡送师概如是）

請引禮

是日方丈命侍者傳牌至戒堂門口，報板一声，堂内鳴引磬一下。侍者捧牌進門，二步半居中，將牌向上一举，次東西各一举，又正中一举。從西直上至引礼前交牌圓礼，引礼一問訊，侍者將牌一举，引礼接牌向上一举，侍者問訊，由東繞下，居中行七問訊之十方礼。向東

問訊時，引礼招呼東边新戒拜下去。起来時侍者向西問訊時，西边新戒拜下去。侍者出堂時，引礼云：「新戒一齐向上排起班来送侍者师回寮。」侍者答云：「免送」。引礼云：「頂礼三拜」。侍答云：「一拜」。（以下挂牌儀式均同）引礼呼新戒礼牌三拜。命两位沙弥捧牌送至斋堂門口懸掛，隨至方丈借啟文並礼物回堂，命一新戒熟讀，以備臨宣讀時流利。另命新戒将法堂戒堂二處設香座。知客領新戒打預知並請諸引礼師衣具。知客引至引礼寮一觸礼，呼新戒頂礼某々执事師傅三拜。新戒拜畢。知客合掌对該师云：「△△师父慈悲！鬧磬声請至法堂升座。」並請衣具交客堂。時至候請新戒仍回堂。少頃看两處法座齐備，知客領新戒同至法堂站着。命新戒六人出班，二

人執香，隨知客迎請。（餘新戒仍站候）至客堂，進已並作礼畢云：「迎請者，末後先行」。迎至法堂，執香者立門外，餘迎請者歸班。引礼至已一問訊、知客一觸礼接具送位，一一送已，知客叅座、但引礼中有師承者告座隨具一拜已，呼出班上香、挙香讚。新戒拈香三瓣三拜、問訊、分班、復位。再呼：「諸善男子善女人等，一齐向上排班、鬧磬声至誠頂礼三拜、問訊、長跪、合掌」。知客将啟文遮新戒，一一宣至師承名字畢時，招呼頂礼一拜。知客将引礼生平歷史相貌一一介紹畢、呼云：「一齐起立，鬧磬声至誠頂礼亼堂上上亼下亼師父三拜」。各々拜已問訊、分班、復位。引礼下座，知客謝座一觸礼。云：「迎請者末後先行、齐詣戒堂」。至已送位，叅座、唱讚上香、頂礼三拜、問訊、長跪、合掌。知客

代具請大師父開示竟，呼礼謝三拜，再拜二師父三拜，又請開示。其次各々請開示，各々礼謝同上。(此項開示在法堂升座時亦可開導。)拜已，引礼下座，知客謝座。知客云：「各新戒與引礼师父送单」。引礼云：「諸新戒向上排班，送知客師父回寮」。答云：「免送」。頂礼三拜。答云：「拜」。悦眾師亦如是被送。送已，引礼上方丈謝戒。凡請九师，引礼未受啟時不得称阿闍黎，只称公執戒事師，受啟後方称阿闍黎。方丈請引礼師食茶，首領陪堂。茶畢回堂教排班。次日午斋時在斋堂送位，大殿送位。大引礼送維那位，大殿交磬推送位儀則與請戒事維那位無二。下午往各處借应用法器期畢交还。有於晚課時送位。有於午斋後在大殿繞佛時送位。晚課如常，至繞佛時歸位，領新戒

上方丈或祖堂處礼祖。至已排班，引礼出位参座三拜已，呼云：『諸善男子善女人等』一齐向上排班。（若在已受沙弥戒後則呼諸沙弥沙弥尼等。若在已受比丘戒後則呼諸比丘比丘尼、若有四衆，則加呼優婆塞優婆夷等。若已受戒於有具時，則云問訊、展具。）頂礼西天東土歷代祖師三拜。頂礼……一位一位拜已問訊、分班、復位。引礼謝座一拜呼云：『次第巡寮』。領至法堂排班。引礼参座，呼云：『諸善男子善女人等』一齐向上排班。次云求戒弟子至誠巡寮。左边引礼云頂礼△△師父三拜』。東边一拜已。西边引礼呼頂礼△△師父三拜。西边一礼起，東边引礼又呼，如是東西共拜四十八单職事。（若於請二師及七証後，則鳴磬、教授、尊証、授經、四位巡寮。）巡已引礼謝座云：『方丈圓礼』。齐至方丈排班、引礼参座呼：『諸善男子……一齐向上排班、鳴磬声至誠頂礼和尚』。

法座前三拜畢、引謝座。次云「次第回堂」。領至大殿候課完、僧值呼人打序板待和尚坐已鯀板。引領新戒向上排班、頂礼和尚三拜、和尚站起、引礼站下對面站。引云「其甲概同寮眾首領職事及兩序大眾師與和尚恭喜、巡寮看单、頂礼三拜」。和尚云「一拜」。不起具。和尚云「與引礼師首領職事師大眾師求忏悔三拜」。引礼云「不敢當」。一拜起具問訊。引云「新戒送和尚回寮」。和尚云「免送」。引云「頂礼三拜」。和尚云「一拜」。送已、再二陣序板、和尚至鯀板、站位不同、掉作（礼節同前）。引礼先恭喜和尚、此次序和尚恭喜引礼。每逢三壇受戒之後、必須恭喜巡寮看单。礼節相同。晚間回堂歇息少頃、听聞大靜時、打頭通鼓小解、二通鼓排班、三通鼓佛事、待班次站好、右引云「向上排班、頂礼大師父三拜」。左云

頂礼二師父三拜已。如是一一拜已、問訊、長跪、合掌。聽大師父開示竟，結壇唱楊枝淨水。左引 拈香、讚畢。右引云："汝等隨我音声，一齐朗誦大悲神呪，仗此呪力淨佑壇場，遠驅魔障"。接举大悲觀世音菩薩 三称 續念大悲呪 三遍 繞壇畢 称 甘露王菩薩 三称 三拜（早午斋回堂結壇儀同。）

又（夜不必結壇）次礼。称 顶礼

本師釋迦牟尼佛 百數十拜

大智文殊師利菩薩 三拜

一生補處彌勒菩薩 三拜

律藏会上優波離尊者 三拜

西天東土歷代祖師 三拜

終南山道宣律師 三拜

戒源和尚、監壇護戒神王 各三拜

後三皈依。放養息香，次早四板起，下單、小圊、洗面、穿海青、拜佛、飲開水、將盂子與禪堂同。上殿、礼祖、巡寮

回堂、早粥回堂結壇、嚼楊枝、大小圍後讀毘尼、或學礼法、穿海青搭衣閑具、拈香、一切法則。貼單次序編好免臨時倉卒。

貼單下啟儀

和尚先請引礼議定貼單，是晚課誦彌陀經於衆掌磬後，領新戒四位至方丈排班。引礼衣鉢出、引礼預知云：「蒙山後請和尚升座、新戒下啟」。並借礼物回大殿放於供桌上、候蒙山畢、領新戒上方丈下啟、二人執香、二人捧盤及啟書、至方丈處執香者立門外、其餘排班立定。引礼往請和尚見面、一問訊回至法座前。和尚問訊已升座，引礼出位叅座三拜已，二引呼：「為首者出班上香」。左引舉香讚。新戒上香、三拜、問訊、分班、復位。引礼招呼老戒展具頂礼和尚。和尚云：「不為礼」。引呼：「善男子善女人等，一齊

向上排班、開磬声、至誠頂礼和尚三拜問訊、長跪、合掌」。書記師出位拈香三瓣、展具三拜、長跪、宣啟畢、一拜。引礼將啟呈交和尚覧過。引礼云「新戒一齊起立開磬声至誠頂礼和尚三拜、問訊、分班、復位」。引礼出謝座。聽和尚招呼或拜或問訊已、拈呼新戒一齊向上排班、送和尚入室。尚云「免送」。頂礼三拜。尚云「一拜」。送侍者師回寮。侍云「免送」。頂礼三拜。侍云「一拜」。隨作礼祖、巡寮、礼法座之儀節。回堂結甘露王三称三拜畢。新戒謝引礼師。

啟請堂頭貼單法則

早粥回堂結壇後、侍者傳牌至戒堂門口、打報板一下、鳴引磬一下侍者捧牌進堂、二步半正中立、向上一舉、從西轉上、至東边首引礼一舉交牌。引礼接牌一舉、侍者問訊、向東轉下、正中一問訊、隨向東西

問訊、新戒磕頭，还礼共七問訊之十方礼畢。少頃打預知法堂三通鼓，請和尚貼單升座。回堂命新戒左堂設座方丈。預備單條規約香板、漿糊。聽三通鼓，領新戒上方丈，二人執香，一齊排班。和尚出堂一問訊，和尚至法座前問訊登座。引礼出恭座已，呼新戒為首者出班上香三瓣三拜已問訊、分班、復位。云「諸善男子善女人等，一齊向上排班，開磬声至誠頂礼和尚三拜、問訊、分班、復位」。引礼謝座，即呼云「迎請者末後先行，共詣戒堂，和尚拈香拜已升座。引恭座已呼為首者出班上香，唱香讚，拈香三瓣三拜已問訊、分班、復位。引又呼云「善男子善女人等，一齊向上三拜」。拜已一齊起立。又云「汝等三業至誠隨我音声朗誦大悲神呪，仗此呪力蕩滌壇場，悉令清淨」。接大悲觀世音菩薩三稱續大悲神呪、甘露王三稱三拜、問訊、分班、復位。諸善男子善女人次第

出堂已，和尚與引礼貼單畢，呼新戒次第進堂分班而立。引礼行礼已，和尚下座，交香板，一一交畢，行礼已。引呼云：「諸善男子善女人等，一齊向上排班，聞磬声，至誠頂礼和尚三拜，問訊，長跪，合掌。」和尚云：「請引礼師宣讀規約。」宣畢，和尚開示竟。引呼一齊起立頂礼和尚三拜，問訊，分班，復位，引礼謝座已云：「迎請者末後先行，送和尚回文室。」儀式同前。新戒回堂謝引礼師。

啟請二師儀

是日早粥回堂，侍者師傳傳牌，礼法同前。預知二師請衣具，儀同請引礼。命新戒在法堂設座，時新戒領演班次，法鼓三通，引礼命八人出班，二人执香，餘者立定，隨引至請堂。引礼一触接具送位，問訊已，又一

觸礼。二師升座。引云「為首者出班上香」。不唱讚，拈三瓣三拜已、問訊、分班、
復位。引呼「諸善男子善女人等」一齊向上排班聞磬声至誠頂礼三
拜、問訊、分班、復位」。二師下座一觸。引礼云「迎請者末後先行，齊至法堂」
二師問訊，引礼一觸礼接具送位同前。又一觸礼。引礼云「為首者出班上香」。
舉讚。拈三瓣三拜、問訊分班復位。又呼「諸善男子女人等」一齊向上排
班、聞磬声至誠頂礼三拜、問訊、長跪、合掌。引礼讀啟文、頂礼一拜合掌
將啟文交二師覽過。大引礼介紹二師像履歷已，呼云「一齊起立頂礼
二師三拜、問訊、分班、合掌」。請二師開示竟，再呼一齊起立聞磬声
至誠頂礼△堂上△下△羯磨阿闍黎師三拜。……教授阿闍黎師三
拜。問訊、分班、復位。二師下座、引礼同一觸礼。引云「迎請者末後先行送二

師回寮』。一云：免送。引礼一問訊云：『新戒頂礼阿闍黎師三拜。又云：羯磨阿闍黎師傅慈悲，今年新戒淡薄，無好供養』。羯磨云：『引礼師父慈悲不敢當，凡事还辛苦引礼師父』。二人又一触礼，送羯磨師回當。教授師亦同此礼。二師使用方文侍者。和尚請二師食斋，班首、引礼陪。新戒斟茶招待。吃畢午斋、斋堂送位，晚上大殿送位。課畢知客云：『請二師出行礼』。七個問訊已，知客云：『師傅們回堂抽衣不脱袍子。』開鈅椎到丹墀與二師看單道喜』。二師答云：『不敢當』。二師到方文各處巡寮已，回大殿丹墀对面立定。知客打序板三陣，煞四下收。引礼云：『新戒排起班來頂礼和尚三拜』。尚云：『一拜』。又云：『與引礼師傅兩序肴領大眾師父羯磨阿闍黎師父道喜普礼三拜』。拜已，引礼云：『新戒问上排起班来送和尚回文

室』。尚云：『免送。』引云：『頂礼三拜。』答：『一拜。』各師一一送已、看单大概如此。晚間佛事如常。次早四板領新戒與二師打洗面水送点心至寮房、一一問訊已、呼新戒頂礼羯磨教授三拜。拜已、引云：『新戒早晚奉侍羯磨教授阿闍黎師傅，須要小心殷勤恭敬供養，勿得懈怠。』羯云：『引礼師傅慈悲，論理如是，但引礼师傅辛苦、新戒亦辛苦，下次可不必如此客氣。』引云：『新戒礼謝羯磨教授二師和尚三拜。』拜已、引礼一一問訊、回堂

通啟二師

早粥回堂結壇，侍者傳牌預知二師。二三通鼓請迎者再領新戒法堂演班次，演畢發頭通鼓。引礼白詞畢，發二通鼓，六人出班，二人執香。迎至法堂、执香者立門外，師至同問訊、拈香三瓣三拜，引同一触礼，師

升座。引呼為首者出班上香，举香讚，三拜，問訊，長跪，合掌。引白候師開示。開示竟謝礼三拜，送師同前儀。再三通鼓迎請教授師礼節同前若隔日開導設座不同，隨時開導則設三座，午後開導則設二座，事在當人臨時機变。

通啟二師請戒開導聯合法

早粥回堂結壇，傳牌照常（預知，一通鼓請二師，三通鼓迎請和尚法堂升座。）少頃設座齊備，領新戒至法堂演習班次，三處上香演好，鳴頭通鼓。引云：「諸善男子善女人等，頂礼大師傅三拜，問訊長跪合掌。為首者新戒白詞。」畢頂礼一拜。大師父開示竟，二引呼：「一齊起立，聞磬声至誠礼謝大師父三拜問訊，分班，復位。」二通鼓云：「六人出班，二人拈香隨至方丈請師

儀節同前。至法堂二師拈香礼拜已，引叅座已呼云：「為首者出班上香舉讚」。二處拈香各三瓣三拜問訊分班復位。再呼云：「一齊向上排班頂礼羯磨阿闍黎師三拜，長跪、合掌」。引白詞竟，羯磨開示竟、呼一齊起立。教授亦然。礼畢、礼謝二师下座，行礼已発三通鼓。引云：「齊至方丈迎請和尚」。二師前行，至已、執香者門外立，餘者排班已，引請和尚出室問訊升座。二師先與和尚行礼竟、升座。引礼叅座已云：「為首者出班上香」。三瓣三拜，無讚，拜畢復位已、再云：「一齊向上排班、聞磬声至誠頂礼和尚三拜、問訊、分班、復位」。和尚下座，二師行礼竟。引行礼已云：「迎請者末後先行，齊詣法堂」。若和尚客氣不用此節，至方丈只一觸礼。引云：末後先行。至法堂二師对立，和尚拈香三礼已，二師行礼問

訊、三師一同升座。引叅座已云云為首者出班上香舉讚，三處上香、三拜已，復位。引呼云云『請善男子善女人等云云一齊向上排班，聞磬声至誠頂礼三拜、問訊、長跪合掌。』候和尚開示畢一齊起立礼謝和尚三拜。二師亦然，問訊、分班、復位，三師下座、二師謝座、引行謝座已云云『迎請者末後先行送和尚回方丈。』尚云云免送。引就地送三師。一一送回，否則仍送歸方丈、礼與請師同。此時亦可溜傳衣班。

察驗衣鉢軌則

是日早、午、不定傳牌，照常預知教授師、三通鼓請堂迎請。預設法座畢，引招呼新戒三衣鉢具細好，領至法堂放下衣鉢演習班次如法，鳴三通鼓、六人出班、二人執香隨引迎請，餘者立定，至行礼唱讚拈香

拜已、呼云、「諸善男子善女人等……」頂礼教授和尚三拜長跪合掌。引向詞、教授開示竟。引呼、「一齊起立、頂礼三拜問訊復位。」齊至衣鉢處、各各捧好、候師親臨檢查已、升座、各將衣鉢放桌原處。引云、向上排班頂礼三拜長跪合掌、師當善言開導令皆歡喜。開示畢、引云、一齊起立、開磬声至誠礼謝教授阿闍黎師三拜、問訊、分班、復位。師下座、引礼謝座、送師回堂。

請行茶儀

預議定人數多寡、或單請三師。椅桌設好、茶食点心襯包備妥。預知和尚三通鼓迎請吃茶、二通鼓請二師、頭通鼓請外單老菩薩。引礼及時頭通鼓、老戒至已新戒頂礼三拜。二通鼓、六人出班、二人执香隨

引迎請餘者立定。三通鼓八入出班、二人执香餘者立定。隨引迎請。至法堂升座，二師拜已升座。引云：大衆師一齊向上展具。尚云：不展具。引云：頂礼和尚。尚云：不為礼。師傅們請坐。引礼叅座已、云：『為首者出班上香，举讚拈香拜已、問訊、復位。……諸善男子善女人等、一齊向上排班、聞磬声至誠頂礼三拜。』次第礼畢復位已，又云：执事者、各司其事。六人捧茶、二人捧盤，一人頂茶、一人斟茶、点捧已。引礼合掌云：『和尚慈悲、今年新戒淡薄没好供养。新戒多斟幾盃茶。』散襯錢，如是客氣已。和尚云：『多謝引礼师傳茶。』引命新戒各歸原位，向上排班、頂礼和尚三拜，長跪合掌、候和尚開示畢、礼和尚三拜。一一頂礼候開示已、一一礼謝竟復位、二師行礼、大衆行礼、引礼行礼已，就地次第送師回寮、領新戒

回堂。此一堂佛事祗引礼搭衣，餘者免。

考背毘尼法

晚課回堂結壇傳牌預知，大靜開後，迎請教授師命新戒於戒堂設座。大靜前六人出班，二人执香隨引迎請，餘者立定。至拈香礼拜升座。引云為首者出班，上香举讚三拜，問訊分班，復位已，隨招呼新戒坐下。引礼抽簽或喚名次第背誦。能者賞，不能者罰。背誦畢頂礼教授师，候開示已，一齊起立礼謝三拜復位，引出行礼已云迎請者末後先行，送師回寮。師云免送。師出已，新戒礼謝引礼師三拜，於養息。

請前七師法

早粥回堂結壇傳牌，預知七師並請衣具，聞磬声請至。在客堂（法堂）設座

齊備，領新戒至法堂排班，鳴鼓三通，八人出班，二人執香，……至客堂，引同師一觸禮接具送位叅座升座，新戒上香三拜復位，再呼：「一齊向上排班，頂禮三拜復位，七師下座同引一禮。云引：「迎請者末後先行共詣法堂。」至送位舉讚拈香頂禮三拜。又云：「一齊向上排班合掌長跪。」新戒讀啟，讀至△△位就地一拜，次第宣畢引表相貌介紹履歷。竟呼：「一齊起立頂禮△△師傳三拜。」請開示已禮謝三拜，一一拜已。再呼為一一重謝各三拜已，七師下座引行禮已，云：「送△△師回堂。」送已回堂，七師往方丈謝戒，方丈請七師齋。晚課七師各處巡寮看單。無叅堂叅賀之禮。

露罪懺悔法

晚課回堂結壇，預知頭通鼓教佛事，二通鼓請五師，三通鼓請羯磨。命新戒羯磨堂設座，露罪護壇巡視、羯磨、缴爺驗爺其式如此，時至領新戒至羯磨堂排班站定。發二通鼓、五師至齋，引一觸礼接具送位，交香授已，至，師下座。引云：「……向上排班頂礼露罪師巡視、護壇、驗爺、缴爺師各三拜畢，鳴鼓三通，云：「……六人出班，二人执香……」請師如前儀。師至拈香礼拜升座。引祭座已，云：「為首者出班上香。」舉戒定真香，三拜，復位。引呼：「向上排班，頂礼三拜。」復位。引云：「驗爺師、缴爺師二位出眾向師一問訊合掌聽羯磨喔。」答：「如命。」一訊歸位，就座。次為露罪師出眾，次再為護壇師、巡視師出眾向羯磨……引云：「汝等隨我音声朗誦大悲神呪……」煞尾三称甘露王菩薩摩訶薩三拜。引云：「一齊向上排班，頂礼羯磨師父三拜長跪、合掌。」

引礼作梵声白詞已，候師白至如發露竟。引云：『一斉起立，頂礼三拜，復位。』此中有五六七業三種忏法，將五逆罪忏，六七回堂拜佛。五逆罪者，念佛出堂已，將五逆照簽呼入，斉已向上排班，頂礼三拜，長跪，聽師審畢一斉起立，礼謝三拜復位回堂拜佛。次審六逆，又次為七逆，均同儀。三种問審已，斉集，師問十悪礼亦如是。引云：徽驗巡護法四師出眾，一問訊，合掌白詞，師示已，答云：『如命。』就地送徽驗巡護四師。次云：露罪師出眾，儀式同。送已，引云：『……向上排班，長跪合掌。』羯磨師白至各稱法名。引云：『一斉起立，左上唱忏悔偈，往昔所作諸悪業……』。一唱一和一拜，忏悔畢，或左北送五師，亦可命新戒頂礼長跪候師開示已，引云：『……一斉起立礼謝三拜復位。師下座。引行叅座礼送師如常，及礼謝引礼。引預早

先夜令新戒發露一一問明五六七三種逆罪班，凡問必須詳細方能露罪，不得敷衍等閒作事也。

呈罪稱量法

次早課上殿時，預知二通鼓請羯磨師，三通鼓請和尚升座。大殿課至誦般若波羅密多時，新戒至法堂，若外請露罪師時，發頭通鼓請。若用引讚可不必發二通鼓。六人出班二人執香，請到已，行礼升座。向上排班頂礼三拜長跪合掌，候開示已，一齊頂礼三拜復位。引云：三通鼓，恭詣方丈。至已羯磨居中，行礼畢就座。引云：「大眾師、一齊向上展具，頂礼和尚。」和尚云：「不為礼。」露罪師頂礼三拜長跪合掌，呈冊。師白詞已，就地一拜礼起具。引云：「諸發露者次第西辺進門，向上排班。」云：頂礼和尚三拜

長跪。和尚云至，依教奉行。和尚三問大眾。答可耳；若有一不答，和尚即呵責。至三問時，眾答可耳。示至再來，復問。新戒齊答：阿彌陀佛，一齊起立礼謝三拜羯磨教授。諸迎請者大僧师各各三拜，問訊，分班，復位。引礼行礼二師登座已，大眾師行礼已，各々送出回寮。

剃頭沐浴

早粥回堂結壇，侍者傳牌。領新戒左法堂設座三，茶点俱備。預知二通鼓請剃頭。三通鼓請和尚剃頭。頭通鼓演礼儀。時至，二通鼓請二師，六人出班二人执香，礼同前。三通鼓，八人出班：：｜迎請和尚。尚至三師礼畢，坐已，引行礼已云：「為首者出班上香」已。舉讚拈香拜已，復位。再呼：向上排班，頂礼，復位已。引云：：执事者各司其事。上茶等事，與請茶同。茶

畢，呼新戒頂礼畢。再喚新戒打水請和尚剃頭，和尚居中、二師左右坐定。沙彌頭在和尚前長跪，頂盤接髮，沙彌尾在二師前候剃过三刀，和尚吩咐起立一拜而起。候三師剃畢復坐。新戒照常頂礼長跪合掌，听和尚開示竟，礼謝三拜送師。和尚去，新戒打水亦引礼師剃頭……去。三師回寮。引礼剃畢吩咐新戒回堂依班而剃。沐浴亦然。

下沙彌啟

晚課放掌時領新戒（預知請礼物）請和尚升座，新戒下啟，至繞佛歸位。領新戒至方丈室已，排班舉讚拈香頂礼復位。再呼向上排班頂礼和尚三拜長跪合掌。引礼出位拈香三辦三拜長跪宣啟，或由新戒自宣已，交侍者呈和尚覽過。若有上堂啟，引礼次宣畢呼一齊起立頂礼和

尚三拜、引行礼、二師行礼、大眾師行礼、送師回寮、巡寮照常。次早下殿亦然。

禮通宵儀

晚課回堂結壇、侍者傳牌、預知大静後戒堂礼通宵、二板引礼開示礼佛唱讃拈香拜佛一枝香、再次由引礼開示已、再唱讃再礼佛一枝香、次第開示、次第再礼至天曉。引讃师引領同拜。

傳沙彌戒

早粥回堂結壇、侍者傳牌。若有客上堂亦掛牌。若新戒請上堂歸新戒送懸、先與僧值接洽、預知鐘鼓鉗椎、打普預知、一通鼓大眾。二通鼓二師。三通鼓和尚。時至開茶梆。引領新戒捧衣具法堂演習班次。至時招呼開梆、排班頂礼大師父、二僧值行簽唯此地不開茶梆不

行發。開梆時禪堂梆板打洗手鐘三槌，方丈養金鐘三下，煞一陣收一下，接大鼓一通，大眾師至頂礼三拜，煞二陣金鐘，大鼓二通，引云：六人出班，迎請二師，頂礼各三拜，若有上堂燒香行礼，煞三陣金鐘大鼓三通。引云：大眾師齊詣方丈，二師前行，三四引領班，兩序大眾，新戒隨後至已排班，和尚出關訊升座，二師參座，三師坐已，引參座，大眾參座。引呼：序首者出班上香，無讚，拈香三瓣三拜復位。再呼：諸善男子善女人等：頂礼和尚三拜，復位。引礼二師大眾各行礼已。引云：迎請者末後先行，齊詣法堂，鐘鼓齊鳴。眾齊舉：南無本師釋迦牟尼佛。三四引領前，大引左後、左二師至法堂前，新戒倒捲連長跪。大僧至呼俯伏班，待和尚过已云：一齊起立，执香立門外，餘進法堂排班，收佛号，行礼作梵，和尚拈香

展具礼九拜，二師對立白十支淨，戒者問訊已，和尚升座，二師行礼升座，（引礼）及大眾行礼。（引礼云）：師傅們請回堂休息一會，候時請成就新戒。眾僧問訊回寮。（引礼云）：為首者出班上香唱讚，三處一齊上香三拜（餘見三壇正範）若上堂待佛事完就座上堂，在先亦可。後唱回向偈。（引礼云）：迎請者末後先行，齊詣方丈，鐘鼓齊鳴，舉本師釋迦牟尼佛。至方丈門外。亦用俯伏班，至方丈三師升座。（引礼）：参座，大眾師参座已呼：為首者出班上香不唱讚，拈香三拜，再向上排班礼和尚九拜，（礼）餘者三拜，拜已和尚下座。送師，晚課道喜巡寮看單。

行持應鉢

預早教食鉢法，是日午齋新戒捧鉢过堂，行堂師添鉢飯，齋畢回堂

念「戒為無上菩提本……」四句唱完將鉢向上一舉、不問訊不拜下、礼謝亦然。

上殿發願

午齋回堂、先設香燭壇儀、次領新戒發願已、排班。引云：為首者、出班上香唱讚拈香拜畢。引礼舉梵音佛号、大概與拜佛佛号均同、各三拜已、回堂礼謝引礼師。

誦沙彌律

是日早晚課結壇均可、侍者傳牌、少頃預知教授師、三通鼓迎請礼法同前。引礼於戒堂或齋堂設座、時至請師、六人出班、二人執香、師至拈香行礼參座已、引云：為首者出班上香舉讚拈香三拜復位。引再云：「一

斉向上排班⋯⋯頂礼三拜已、新戒坐或跪听誦沙彌律。引先呼鐘声偈及本師釋迦牟尼佛号及開經偈、次為師誦律、完畢引呼新戒礼謝三拜、行礼唱：誦戒功德殊勝行⋯⋯次送師回。

跪殿堂門

引礼預先查明年未滿廿歲或過六十歲、或有六根不全身帶暗疾於求沙彌戒後一日早課至摩訶般若波羅密多三称時、引領上来之新戒、於大殿門外展具頂礼三拜長跪合掌執一枝香、跪至繞佛归位引接香、起立三拜起具、各歸本位。早粥斋堂待新戒出堂呼招跪殿門外者帶具各站斋堂門外、听火板响時、新戒如常跪門外、到供養咒畢進堂吃斋。午斋及晚殿不跪。如此跪三朝、斋畢引領新戒出

位頂礼和尚三拜、長跪合掌。和尚問引礼：「新戒跪殿堂做甚麼？」引礼答：「和尚慈悲、諸新戒年未滿廿歲、有過六十歲、六根不全、身帶暗疾、欲求比丘大戒、和尚時開方便、另垂濟拔。」新戒候和尚開示竟、引礼命新戒一齊起立、礼謝和尚二師七証大僧師、各々三拜、起具歸位結齋。此跪乞求比丘戒、餘不必。

乙 比丘戒

早課上殿、預知和尚。至摩訶般若波……時、引礼領新戒至法堂頂礼大師父……各々三拜已、或云普礼三拜、大引礼嘱咐畢。次至方丈、新戒先站門外、引礼進已、展四摺具、頂礼三拜、長跪合掌白詞畢、就礼一拜起具歸位。引礼云：「請求乞者來。」新戒進已、呼：「諸沙彌等排班展四摺具

頂礼三拜、長跪，以為首者白詞已、叩首候和尚開示已答云：謹如教命。一齊起立、礼謝和尚、送師巡寮如常（若有居士求戒、不必之）

請七尊證

早粥回堂傳牌預知並請衣具、法堂設座，時至客堂迎請。先至方丈請礼物及啟擺左座上、迎請七師送位唱讚、拈香礼拜讚啟，介紹表相履歷。七師開示。謝師。送師。謝戒。巡寮。看單。道喜。

請十師齋（儀）

是日設十師齋座，及至衣鉢寮借物齊備，並演習已妥。預知十師及請鉢。頭通鼓七証、二通鼓二師、三通鼓和尚。獻茶齋巾節礼儀必先熟習。時至領新戒左法堂站好。頭通鼓六人出班、二人執香七師至

請堂已回法堂、引礼行礼新戒頂礼已發二通鼓六人出班、二人執香請二師至法堂已、七師行礼引礼行礼或二通鼓九師一齊請亦可、新戒頂礼已、發三通鼓八人出班二人執香至方丈請已至法堂九師參座、和尚送九師位、有師承者告座、十師升座、引礼參座、為首者出班上香唱讚拈香三拜已、引礼執事者各司其事、其儀與請行茶無異。引呼為首者出班上香唱讚三拜、問訊分班復位、再頂礼套地鐘三下敲三陣落四下接引磬念供養呪、新戒行大十方礼、問訊歸位、侍者出食、唱僧跋已、引呼執事者各司其事、儀同請茶、候和尚開示已礼謝、二師七証開示亦然(齋嚫於請茶時已供、於此亦可不必。)

編籤習儀

晚課回堂結壇傳牌預知教授師大靜後迎請演儀。或法堂戒堂設座。時至鳴鼓迎請升座，拈香唱讚，行礼畢長跪合掌候示已，再礼三拜。引执發或三人五人次第而呼向上排班一字具頂礼一拜居中拈香一瓣合掌候示竟呼就礼一拜起具問訊復位、次第而出如法演好、礼謝教授師三拜，送師照常，在戒堂內外礼再自重演熟習，以免臨時倉卒。

請戒開導通白二師連通用法

早粥回堂結壇後，侍者傳牌，預知和尚及羯磨教授。新戒於法堂設三座花燭齊備。鳴鼓新戒在法堂排班呼頂礼大師父三拜長跪。大引白儀已，礼謝復位。鳴頭通鼓一通，八人出班迎請和尚。請至法堂拈

香升座。引礼展大具長跪通白竟三拜起具歸位。呼為首者出班上香唱讚三拜。呼再展大具頂礼三拜長跪。為首者白詞叩首候和尚開示竟礼謝送師之礼，如常法。鳴二通鼓，六人出班請羯磨師、三通鼓請教授師或二師一齊請至法堂拈香升座，唱讚頂礼白詞叩首示畢礼謝教授師亦然，示畢送師撤座謝引礼師。倘開導通白分先后則設壇不同矣。

教衣鉢儀

早粥回堂結壇，侍者傳牌預知教授師。新戒於法堂設備放衣鉢條桌二張。時至鳴頭鼓齊集、二鼓排班，沙彌等身搭七衣手捧五衣祖衣次第排班放衣。三通鼓迎請教授師頂礼不必唱讚，通白隨座教衣鉢、謝師、送師、回寮、礼謝引礼。

晚課回堂侍者傳牌，預知大靜後迎請羯磨師並請五師同前請至法堂。

審戒懺悔法

回復清淨

晚起香時領新戒預知和尚三通鼓、二師二通鼓、七証頭通鼓。二板淨壇、僧值行參鳴鼓請師照常一一禮已，加大僧師三拜問訊已，和尚至問訊唱寶鼎、和尚拈香三拜已。然引磬一陣，十師向上展具。和尚唱稽首禮諸佛，眾和唱共四句、三禮起具問訊已、然一陣引磬舉大悲呪，十師向外。引領新戒繞壇三匝引三領頭、引讚左中、大引禮左後、東單引四領頭、引鑽居中、二引禮左後，從西繞東，名曰二龍戲珠，如是三匝倒轉運各各歸位，尊証上壇引三領教授上壇引二領羯磨上壇

大引領和尚上壇、站西角上向外、十師同展大具、唱甘露王菩薩三稱新戒如是拜起具。或十師坐已、呼新戒一一拜、候和尚開示。先十師向上展具、和尚舉、持戒清淨如滿月……眾和三拜起具、十師次第坐已。引禮叅座、此時新戒頂礼、乃至和尚示竟、新戒礼謝已、引礼謝已、十師下壇展具、眾礼三拜、五十三叅拜畢、新戒不起具、謝師送師回堂謝引、既通宵、次日傳戒、礼亦如是。次日下啟之儀同前。

傳比丘戒

早粥回堂結壇、侍者傳牌、若有上堂齋牌、客送齋堂外。新戒送牌至戒堂。預知三通鼓迎請和尚、二通大鼓迎請二師、一通大鼓迎請七証。大鐘三槌、大眾師請上法堂、請堂另請十坐一處設、問遮難設座

一桌、放置五祖衣諸事設備少息送香、新戒上法堂頂礼大師父三拜、各拜已開梆行發揚板鳴洗手鐘三槌套金鐘三陣大鼓一切同沙彌戒、候大眾師至各々三拜。呼六人出班二人拈香至請堂迎請尊証次請二師至法堂、新戒頂礼三拜。大鼓三通請和尚。二師前走、次尊証其次大僧、至方丈站好、再入丈室請和尚、九師行礼、和尚送位、有師承者告座、引行礼已云云為首者出班上香唱讚、拈香礼畢。一齊展具大頂礼、長跪、引礼白儀、介紹表相、礼畢起復位、九師與和尚行礼、接引磬云云迎請者末後先行、恭詣法堂。鐘鼓齊鳴。打引磬一下舉本師釋迦牟尼佛。三四引礼領尾先行。大二引領二師、末和尚至、長跪、俯伏同前候和尚過已起具、次第進堂排班、鐘鼓齊歇、舉寶鼎讚、和尚拈香如

演『回復清淨』儀無二。末甘露王菩薩三稱三拜已。引云：大眾師展具。和尚云：『不展具，請回堂休息，候說戒畢再請』。問訊回堂。引禮行禮。和尚白畢。引云：為首者出班上香唱讚拈香禮畢引云：一齊向上排班，長大具頂禮和尚長跪白詞示畢，十師齊起請聖作梵禮已長跪，和尚白竟。引云：禮謝三拜起具。引讚領新戒念佛回堂拜佛，和尚白文。引禮答已差教授下壇問遮難，羯磨發露唱名三六乃至九人至教授師座前，先搭五七衣頂禮長跪，居中者拈香一瓣，將大衣交沙彌捧定候念至——受披着。讚，教，大德一心念我……三遍。叩首起立，念披衣咒，長跪合掌候師示畢，囑咐上壇威儀，叩首分班念佛，領至外壇。教授白詞云：『諸沙彌等來』。至香案前拈香一瓣頂禮一拜，隨教師登壇乞戒

進內壇、教授呼頂礼長跪、候和尚羯磨示畢、教授持簽問二壇、次第如是。凡三師問答引礼必須先教之使熟。如法而答（壇內而不答、不得戒）引礼至壇听候問畢、叩首起具隨引音声念佛下壇、引讚領去拜四聖至大殿拜佛。如是末壇、引拈香呼新戒齐集壇內排班鳴鼓一通、大眾齐集登畢下壇。引讚礼畢云「諸比丘、向上排班、展大具、頂礼、三拜、起具復位。」和尚撫尺、十師起立和尚白云至念佛回向、九師展具三拜念佛下壇、向上展四摺具、和尚舉、受戒功德……偈」大眾和尚三拜已起具問訊。引云迎請者末後先行、送和尚回方丈。鐘鼓齐鳴舉本師釋迦牟尼佛。十師向外立引讚領新戒前行來去如是十師至方丈行礼升座、引柰座上香展大具礼謝和尚各々拜已、引行礼九師行礼

云ゝ大眾師展具、和尚云ゝ不為礼、和尚下座、送師如前。引於和尚處道喜、新戒回堂謝引礼師、撤座、叅座、恭喜、看單、巡寮均同前。是晚發願次早乞菩薩戒、誦律、一切如常。

通白開導云ゝ

早粥回堂結壇畢、侍者傳牌預知和尚三通鼓、二師二通鼓。預設三師座。時至鳴鼓領新戒上堂、一通鼓頂礼、大師父長跪白詞畢分班復位。二通鼓呼六人出班二人執香迎請二師至排班頂礼長跪、引白詞。羯磨開示竟呼ゝ頂礼三拜起具復位。二師下座引云ゝ齋請方丈。二師前行、至已二師行礼。引呼排班、爲首上香三礼起具問訊復位、引行礼已云ゝ迎請者末後先行齋請方丈法堂、和尚拈香三拜已二師行

礼入座。引行礼已呼展大具頂礼三拜長跪合掌白詞竟叩首。和尚过自己。引呼為首者出班上香唱讚三礼已、引呼展大具一三拜長跪、合掌羯磨白詞竟叩首、和尚閲文示畢、呼班三拜起具復位、引行礼、和尚下座。引云云迎請者末後先行。送和尚回方丈。二師行礼、引礼拈香三拜呼班礼謝送師、一一送已回堂謝引礼。三次開示略同儀。

剃頭沐浴

早粥回堂結壇傳牌、命新戒壇外設立新戒剃頭處不設座、不請師、此日為新戒剃頭沐浴燃灯引照應剃頭設椅請二師與新戒打燃香記印。或引礼打印亦可。是晚課畢、下啟。若有上堂斋啟亦同。是晚礼通宵法同前。或晚二板大殿礼五十三条。次日亦同請大眾或不請亦可。

開示苦行

是日晚課回堂結壇傳牌、預知和尚三通鼓。及各師作護香、引領新戒排班迎請和尚升座、引禮白詞竟一拜起具呼班上香唱讚大具拜已、長跪、合掌、候和尚示三拜已起具、引行禮。和尚招呼散香炭一包、領至大殿排班長跪。諸護香師將香安好、听接引磬舉本師釋迦牟尼佛敲大木魚、燃香供佛畢、出外走一轉、進大殿禮五十三參、發願三皈回堂謝師。

傳菩薩戒

早粥回堂結壇傳牌、預知三通鼓迎請和尚、二通鼓請大僧、先領新戒設座三張本師釋迦牟尼佛位、左設陰十師位及戒源和尚、右設

三師位、備妥已、開茶梆送香、領新戒至法堂排班、招呼開梆梆板行
發呼呼諸佛子頂礼大師父三拜起具復位。云云引磬請方丈、至已候禪堂
洗手鐘三椎套金鐘一陣、煞一下接頭通鼓、外寮諸師至已三陣金
鐘二通鼓、禪堂諸師至已三陣金鐘三通鼓。大云云引諸比丘等、就位排班
放一字具頂礼大僧師父三拜、拜已云云六人出班二人拈香迎請二
師、二師至、引行礼已呼新戒展具頂礼鶡敎三拜、各拜已起具。云云引八人
出班、二人拈香入室迎請和尚、引行礼已、三師就座、云云引為首者出班
上香、唱讚、拈香礼拜已、呼呼諸佛子等頂礼三拜長跪合掌。引白詞已
三拜起具復位、引礼二師行礼已、呼云云大眾師展具。和尚云云不為礼、云云
迎請者末後先行。至法堂外長跪俯伏鐘鼓齊鳴、舉佛号(與比丘戒同)

至已、二師对立、引作梵、和尚拈香、展大具、九拜、和尚上台、二師礼已上台、引行礼已云：隨喜海眾出班礼佛。引云：大眾師展具、三拜、起具。又云：大眾師展具和尚云：不展具、又云：頂礼末尚。尚云：不為礼。請師父們回堂休息，待說戒畢再請。引云：為首者出班上香三處、齊上唱讚、拈香已呼班展大具、三拜長跪合掌、引展四摺具白詞合掌作梵同前候和尚照本宣科啟十方時二師下座行礼至佛像前二師對立、和尚拈香三拜、大眾展具、三拜同合掌作白叩首起具復位、若有二種居士令通宣畢、再來傳錫杖、時唱鼓一陣、請大眾師齊至已待引呼：頂礼三拜起具復位、引行礼已和尚撫尺云：同音回向、大眾同念本師釋迦牟尼佛号、二師下座行礼、和尚下座、三師向上展具、唱讚偈

三拜起具問訊已云云迎礼者末後先行送和尚回方丈。鐘鼓齊鳴、引領新戒尾先行俯伏。方丈二師礼升座引行礼已呼云云班上香唱讚展大具、礼謝諸師送師同前。

附上堂法——引領新戒至大殿排班金鐘大鼓三陣、侍者拜座燒香傳炉。維那云云大眾師齊詣方丈、悅眾領前。知客領齋主上香、頂礼長跪合掌。煞引磬三陣維那白詞已、和尚說法。礼謝、送和尚方丈。晚課道喜、叅堂看單巡寮行礼、大靜後誦梵網經午後發願均同前。

謝師送師

早粥回堂結壇、領新戒預知和尚三通鼓迎請、二通鼓請迎二師、頭通鼓請尊証師。於法堂設座、齊備已領新戒至法堂排班鳴鼓一二通六

人出班。二師及尊證至已，呼八人出班二人執香請和尚至九師行礼升座，引行礼已呼班上香唱讚礼拜已，再呼諸比丘一齊頂礼和尚，長跪，候開示已礼謝和尚二師七證。七師行礼。九師與和尚行礼已。呼送師如前。各師至方丈新戒巡寮。銷假還所借之物。方丈請茶。

引命新戒頭尾，左方大招呼行茶添齋巾水等與十師齋儀同。

新戒開午（此條按律不應設）

是日和尚命庫房於齋堂普茶，領新戒鳴茶鼓二下，內外諸師齊至和尚開示、忌午之法。若有發心者引礼先至戒堂問明諸師方不必去。茶畢引展具頂礼和尚問，何事忌午。若有道心應過午，若開午當回堂△年△月△日當眾開午說已。頂礼復位。茶畢頂礼和尚諸師各三

拜。或引礼於戒堂午斋時開示忌午之法。

給戒牒儀

是早粥回堂或午斋結壇已，領新戒預知和尚三鼓升座給牒。時至領新戒排班鳴鼓三通，迎請和尚升座，引行礼已呼班上香唱讚頂礼已長跪，和尚開示畢，將戒牒用香薰过，命引礼取一張宣讀已。呼頂礼三拜長跪，侍者將牒交引礼，照名給與已，候和尚吩咐畢，礼謝送師回堂，引領新戒各自認戒牒無訛。是午戒堂上供，大引礼拈香上供送聖，將所借物还原處以清手續。

謝引礼師

早粥回堂或午斋後先告知新戒子頭送引礼回寮，於戒堂預設香

花烛果等座。預知三通鼓請師。時至鳴三通鼓、戒子頭執引磬云云六人出班二人执香隨戒迎請。餘者立定。師至問訊已、戒子頭同召隨具一拜。接具送位又同一拜。一一送已云云為首者出班上香唱讚指香拜已呼呼問訊、分班復位、眾戒兄一齐向上排班、問訊展四摺具聞磬聲頂礼三拜長跪合掌云云公同眾戒兄請大師父開示。示竟礼謝大師父三拜。各師均如此開示已、礼謝復位放一字具、師下座、為首新戒一觸礼呼眾戒兄送大師父回寮。答答免送。云云阿彌陀佛。就地一拜、各各送畢。引礼上方丈謝戒銷假。各處巡寮。送还三壇正範、戒作香撤。方丈請茶設斋犒劳。引礼是晚領新戒與和尚各師承處巡寮看單。

戒堂規約

戒為菩提基礎，律為定慧根苗，苦海當從此而出，覺岸尽由斯而登。是故宏揚尸羅之會，謹按木叉之儀。凡汝等發心来茲求戒者，必須虔誠皎潔，遠离俗妄，恸除罪愆，方能入聖階梯，圓成三壇大戒，便是火裏青蓮，能依十師訓誨，可稱金剛種子，如此大事，莫視尋常，要成法器，謹遵規則：

一、不遵堂規，破根本大戒者，罰擯。

一、樹立朋党者擯。

一、不尽心求戒，只徒虚名而故犯律儀者擯。

一、引礼諸師令行則行，令止則止，倘有执物不遵者罰。

一、出入往返均須告假銷假，若不呈白師承許可而自行動者罰。

一、受罰不服者重罰再不服者擯。

一、破口相罵交拳相打者無論曲直齊罰。

一、任意涕唾滑罰。

一、凡出堂外遇見老戒及師承、不合掌讓路及師承進堂不起立合掌者罰。

一、除病及公務而不隨眾上殿过堂者罰。

一、行佛事而不至誠懇切者罰。

一、吸食煙(紙煙、水煙、呂宋煙、一切煙)及飲酒食肉與私造飲食者罰。

一、當監值不盡心作務交貸不清者罰。

一、錯誤犍椎及雜話鬧靜者罰。

一、故意毀損公物者加十倍賠罰。
一、戒期未滿不得出外違者罰。
一、大小便時不得言笑如違者罰。
一、有故上单須先向師告假未經許可擅自上單者罰。
一、上單下單不一律隨眾者罰。
一、攢單攢位者罰。
一、眼根不收者罰。
一、聞犍椎声不依時集眾點名不到者罰。
一、沙彌戒後私自飲食者罰。
一、佛事問答不留心學習，臨事不如法者罰。

一、單上捫蝨者罰。

一、襪出堂外者罰。

一、殿堂偷安者罰。

一、穿堂直過者罰。

以上規約皆是古聖誡言建立戒榜總歸嚴肅身心各自思量切勿自誤慎之慎之。

受戒問答

初壇新戒白文並答詞 為首者作白

佛道難遭戒法难得、幸逢和尚開接凡流願賜某甲等十枝淨戒為求寂之初基、進比丘菩薩大戒之階級始霑慈恩知有報矣。昨和尚

開示至末無不允許。齊荅：謹如教命。

請引礼 為首白文

某等形雖出家，未霑戒法，虛名釋子，濫厠僧倫，今幸本堂大和尚開接凢流，演揚戒法，特求稟領，惟冀諸師曲垂方便，引導愚迷，俾知一一規繩，早登戒品，下情無任懇禱之至。引礼開示至末句云：莫厭繁劳耳。齊荅：阿彌陀佛。

淨堂 為首白文

我某甲等今者發心志求淨戒，但塵情久蔽，趨向無由，惟願諸引礼師不倦為人曲垂導引。

請戒 羯磨開導已至末句為首者至誠作白云：

仰白和尚慈悲攝受我弟子某甲等，形雖久已出家，愧未沾其戒品，屢名糧子，溷廁僧倫，故今匍匐座前，願垂哀憫，賜我弟子某甲等清淨戒品，如法修行，奉教精持，回向三有，下情無任懇禱之至。待和尚開示至：汝等能讀能學否。眾答：能讀能學。又問：能如是緣境發心否。眾答：能發心。又問：能如是精進行持否。眾答：能行持。又問：能如是學習戒儀否？答：能習學。撫尺云：果能至誠領受，如法奉行否。答：依教奉行。又問：能直心發露否。答：直心發露。又云：待作法後再來回復。齊答：阿彌陀佛。

查驗衣鉢

教授開示至：是汝等自己辦否。答：是已辦。待教授下座詳細查問云：新衣舊衣。答：新衣，阿彌陀佛。又問：鉄鉢瓦鉢。答：△鉢。阿彌陀佛。聽師開示至末句云：以

便來日登壇納戒 答 阿彌陀佛

露罪

唱 真香纔觸妄罪全消、般勤劄露衆初調玄入甄陶、心体寂寥、妙戒本昭昭、南無香雲蓋菩薩 三称 三拜。受差別誦大悲咒接:南無甘露王菩薩摩訶薩 三称 三拜。長跪合掌 候师開示至末句 稱法名 答 △△名唱梵大德一心念我 弟子△△等 今請大德為審罪懺悔阿闍黎我依大德故得法懺悔慈愍故 三称三拜 末句大慈悲愍故。 吩师示畢問汝等五六七逆照本堂有無而答十惡隨師念南無十方常住三寶 三称三拜 先問五逆十惡共十九答頭。 問 汝曾弒父否 答 無 問 汝曾弒母否 答 無 以下皆吩否字去吊而答乃至六七逆同

問答已念:南無本師釋迦牟尼佛。 出堂师再問云:汝等各々說罪已竟

否 答 說罪已竟 又呼 各称法名 答己名 唱：往昔所造諸惡業、皆由無始貪瞋痴、從身語意之所生、一切罪障皆 今对佛前求 一切罪根皆 懺悔。續唱：懺悔功德殊勝行、無邊勝福皆回向、普願沉溺諸眾生、速往無量光佛刹、十方三世一切佛、一切菩薩摩訶薩、摩訶般若波羅蜜。師又開示至末句云：汝等各各能依教奉行否 答 依教奉行。

呈量

候師示至末句云：汝能如是依教奉行否 答 依教奉行 又云 礼懺如法再來回復 答 阿彌陀佛

授沙彌戒

師云：各称自己法名 答己名 梵音舉

大德一心念我厶厶等今請大德為沙彌十戒和尚、願大德為我作沙彌十戒和尚、我依大德故得受沙彌戒慈愍故 三稱大慈愍故 三拜 又開示至末句云、謹慎莫放逸 答 頂戴奉行。再呼法名各答己名。

大德一心念我厶厶等今請大德為十戒阿闍黎願大德為我作十戒阿闍黎、我依大德故得受沙彌戒慈愍故三 大慈愍故 三拜、又示至末句謹慎莫放逸 答 頂戴奉行。再稱法名、各答己名

大德一心念我厶厶等今請大德為十戒阿闍黎願大德為我作十戒阿闍黎、我依大德故得受沙彌戒慈愍故二 大慈愍故 三稱三拜 師云、精進莫放逸 答 依教奉行 師云 各稱法名 答 己名

請聖詞

香花迎、香花請弟子某甲等一心奉請娑婆教主本師釋迦牟尼佛、西方接引阿彌陀佛當來下生彌勒尊佛盡虛空遍法界一切諸佛惟願不違本誓普降法筵證明受戒。

香花迎香花請弟子某甲等一心奉請大小二乘毘尼律藏五篇三聚解脫木叉十二分經權實教典離欲真淨甚深法寶謹運一心皈命頂礼。

香花迎香花請弟子某甲等一心奉請觀音勢至文殊普賢清淨海眾諸大菩薩律藏會上優波離尊者西天東土歷代祖師傳南山宗諸大律師中興律祖慧雲馨公大和尚（續入座上得戒和尚）惟願不違本誓普降法筵証盟受戒。

香花迎香花請某甲等一心奉請光明會上哥位諸天梵釋四王天龍八部伽藍土地護戒神王金剛力士幽顯靈祇惟願各乘本誓普降法筵監壇護戒。

懺悔文

我弟子某甲、從於無始、以至今生、毀壞三寶、作一闡提、謗大乘經、斷學般若、弑害父母、出佛身血、污僧伽藍、破他梵行、焚毀塔寺、盗用僧物、起諸邪見、撥無因果、狎近惡友、違背良師、自作教他、見聞隨喜如是等罪、無量無邊、故于今日、生大慚愧、克誠披露、求哀懺悔、惟願三寶、慈悲攝受、放淨光明、照觸我身、諸惡消滅、三障蠲除、復本心源、究竟清淨。

南無普賢王菩薩摩訶薩三稱三拜。

問遮難答詞

示至末句云云不曾犯重難輕遮否 答無。称法名 我某甲盡形壽皈依佛法僧我今隨佛出家上某下某為和尚如来至真等正覺是我世尊慈愍故。隨師語念 称法名

我某甲皈依佛法僧竟我今隨佛出家已上某下某為和尚如来至真等正覺是我世尊慈愍故大慈悲愍故。各称法名

第一盡形壽不殺生是沙彌戒汝今能持否 答能持。以下十戒皆答能持

候傳衣時念：南無本師釋迦牟尼佛傳畢照班捧衣派念 大德一心念我沙彌某甲此安陀會五鬱多羅僧七條衣受一二長一短割截依持。師云：善。答：尔。善哉解脫服無上福田我今頂戴受世世不捨離七衣念 世世常得披。二搭衣畢念展具偈

臥具尼師壇長養心苗性展開登聖地奉持如来命。唵壇波壇波娑娑訶。南無寶壇華菩薩摩訶薩三稱三拜和尚示至堪為人世福田汝等能具否答能具以下四個能具。如是依教奉行否答依教奉行。一齊同声念佛回向

二壇乞比丘戒法

我某甲等昨蒙和尚曲垂方便已授沙弥十支淨戒願賜具足大戒如律行持希望深進用報恩德待和尚云無不允許。答謹如教命。候師云：汝等能依教奉行否答依教奉行。

請戒開導

引礼前作白：我沙彌某甲等一介愚、不識律詮軌範仗師良導，少知僧行威儀漸熏樂欲心生更冀稟持誡念切故今仍懇諸師再為啟

白和南。座前為首者作白 人身難得、中國難生、佛恩難報、戒法難逢我輩等幸逢大和尚樹光明幢、張淨梵網、接引九流、攝歸僧寶、願賜我輩等具足大戒如律行持流道利生、用報恩德。候至和尚示至 汝等能依教奉行否 荅 依教奉行。通白：師有云：如實物悔 荅 依教奉行 又師云方可一一教誡 荅 依教奉行。

教衣鉢法

師示至末句 汝等能依教奉行否 荅 依教奉行。

審戒懺悔

唱讚：信香初蔚上座光臨生平遮難吐傾心隱覆罪弥深輕重無禁方稱比丘身。南無香雲蓋、—— 三拜三拜 候師交差畢舉念 南無大悲心

觀世音菩薩（三称接念大悲咒遶壇）歸位念南無甘露王菩薩（三称三拜）呼稱法名（称已隨師請辭云云）大德一心念我沙彌某甲等今請大德為審戒懺悔阿闍黎願大德為我作審戒懺悔阿闍黎我依大德故得如實懺悔慈愍故故大慈愍故（三称 師亦至云云）汝等能如實懺悔否 答 依教奉行。（隨師称念）南無十方常住三寶（三称拜）稱法名（候師问云）汝等於此戒中曾有犯否 答 無（十条小戒皆然）候繳差畢称法名 懺悔文（同前）回復（候師示畢云）如汝言詞申復和尚 答 阿彌陀佛（候和尚示至）果然清淨無犯否 答 無犯（又云）授汝等具足大戒 答 阿彌陀佛。

授比丘戒法（候請十師示相畢 称法名 隨念）

大德一心念我沙彌某甲等今請大德為羯磨教授尊證阿闍黎願

大德為我作羯磨教授尊證阿闍黎，我依大德故得受具足戒，大慈愍故 三稱三拜 候師示云：精進莫放逸 答 頂戴奉行 禮畢末後先行念南無本師釋迦牟尼佛 至法座前唱寶鼎讚 三稱已 呼稱法名 請聖同前 候師示尋師呼念佛出壇。

受衣文

大德一心念我某甲此僧伽黎二十五條衣受四長一短割截衣持 三念 師云：善。答爾

登壇文

大德僧聽我某甲從和尚某上某下求受具足戒，我某甲今從眾僧乞受具足戒，某上某下為和尚，願僧慈愍故拔濟我 隨師三念 諦聽。

遮難文

此安陀會鬱多羅僧僧伽黎砵多羅,今此衣砵是汝自己有否 答有。

問汝不犯边罪耶 答無 問汝非白衣時沙彌時污淨行比丘耶 答無 問汝非白衣時沙彌時盜聽大僧說戒詐称比丘受人礼拜汝非比人耶 答非 問汝非外道投佛出家受佛戒已还歸外道汝非比人耶 答非 問汝非五種不 人耶 答非 問汝非弑父耶 答無 問汝非弑母耶 答無 問汝非弑阿羅漢耶 答無 問汝非破和合僧耶 答無 問汝非惡心出佛身血耶 答無 問汝非諸天鬼神等变為人形而来受戒耶 答非 問汝非龍畜能变化人形而来受戒耶 答非 問汝人身中實不佩帶男女二形比正乘道器汝今有耶 答無 問汝人出家已来各々

訓導是何法名 答已々法名 問汝人今日壇上得戒是誰 答上某下某大和尚 問汝人年滿二十否 答已滿 問衣缽具足否 答具足 問父母听汝出家否 答聽 問汝不負人錢債作不还心而来受戒耶 答無 問汝非他家下使人否 答非 問汝非當朝有名有祿人否 答非 問汝是丈夫否 答是丈夫 問既是丈夫又要無病汝果無如是諸病否 答無

乞菩薩戒白答 另首者白

我某甲等耶蒙和尚曲垂方便已賜比丘具戒今願受菩薩大戒如律行持成道利生用報恩德 待和尚示至 無不允許 答謹如教命。

通啟二師 先於引札師前白云

我某甲比丘今欲進求菩薩大戒於諸儀則闇諳規繩復懇諸師幸

為示導（待師示至末句云：）乞請詣方丈答阿彌陀佛（候二師示畢云：）迎請和尚答阿彌陀佛。

請戒開導（候羯磨師父呼為首者至誠作白）

我比丘某甲等久已毀形離俗每懷進道無門幸值大和尚湧戒德山湛毘尼海由是得以登壇稟具、始豫僧倫、更欲息慮投誠重增大戒故今頂禮座前悃愊申請惟願鑒精虔於一念降悲愍於群機均賜菩薩妙善淨戒令某甲等修學大乘契悟心地、即以四弘化導之功用酬拖戒法乳之德下情不勝懇禱之至（候和尚示至末句云）汝等能依教奉行否 答依教奉行。

審遮難法（唱讚）

直心奚障、妄業成遮口身無逆器方佳、審問莫蒙差、實答堪誇剖露現心華。南無香雲蓋（三稱三拜）（隨師誦）大悲咒（又接）南無甘露王菩薩摩訶薩（三稱）（三拜）稱法名已（師云隨我聲音念）大德一心念我比丘某甲等今請大德為審戒問遮懺悔阿闍黎，願大德為我作審戒問遮懺悔阿闍黎，我依大德故得入菩薩位，慈愍故（二）大慈愍故（三稱三叩）（候師示至末句云）汝等能依教奉行否（答）依教奉行。（行禮畢隨師稱念）南無十方常住三寶（三稱三叩）稱法名

師接本問所受戒有犯否（答）無（以下九問皆答無）

三壇回復

和尚示至末句云 清淨無犯否（答）清淨無犯（叁）候來朝秉受菩薩大戒（答）阿彌陀佛（九答均此句。）和尚示（苦引）至末句云 人人可能依教奉行否（答）依教奉

行又云 領受菩薩戒法 答 阿彌陀佛

結壇

念大悲呪末接甘露王呼法名 請詞云：大德憶念我某甲 今于大德所乞受一切菩薩淨戒惟願須臾不辞劳倦哀愍听受。菩薩法师示畢举 本師釋迦牟尼佛 維那举 集眾偈四句接 雲来集 末加 海會雲来集 又举鐘声偈。礼三宝法 及呼法名同前

一心頂礼 过去未来現在 世盡 过去未来現在 際一切諸佛 三拜 一切尊法 三拜 一切賢聖 三拜

正請師詞

隨师語云 諸佛子等今对佛像前隨我語言至誠正請菩薩戒法師惟願大德哀愍授我 某甲 等菩薩淨戒。法师問云 汝是菩薩否 答是菩薩

又云 汝發菩提心未 答 已發菩提心 又云 汝能受否 答 能受 又呼 法名

請聖文

香花迎香花請比丘某甲等一心奉請大德釋迦如來一心念我比丘某甲等今請如來為我作得戒和尚惟願如來為我作得戒和尚我依如來故得受菩薩三聚十無盡清淨戒慈愍故 三請三拜

香花迎香花請比丘某甲等一心奉請大德文殊師利菩薩一心念我比丘某甲今請菩薩為我作羯磨阿闍黎惟願菩薩為我作羯磨阿闍黎我依菩薩故得受菩薩三聚十無盡清淨戒慈愍故 三請三拜

香花迎香花請比丘某甲等一心奉請大德彌勒菩薩一心念我比丘某甲等今請菩薩為我作教授阿闍黎惟願菩薩為我作教授阿闍黎

我依菩薩故得受菩薩三聚十無尽清淨戒慈愍故　三請三拜

香花迎香花請比丘某甲等一心奉請大德十方一切如来一心念我比丘某甲等今請如来為我作尊証師惟願如来為我作尊証師我依如来故得受菩薩三聚十無尽清淨戒慈愍故　三請三拜

香花迎香花請比丘某甲等一心奉請大德十方一切菩薩一心念我比丘某甲等今　請菩薩為我作同學等侶惟願菩薩為我作同學等侶我依菩薩故得受菩薩三聚十無尽清淨戒慈愍故　三請三拜

菩薩法師教念

我　某甲　從今時尽未来際身歸依佛法僧戒　又云

我某甲　若過去現在未来身口意十悪罪願畢竟不起尽未来際　三悔叩　發十四願

隨問而答

1、汝從今時盡未來際身常能念佛親近善知識否？答：能親近。

2、汝等從今時盡未來際身常能捨離惡知識否？答：能捨離。

3、汝等從今時盡未來際身乃至失命因緣不犯戒否？答：能

4、汝等從今時盡未來際身常能讀誦大乘經律問甚深義否？答：能問

5、汝等從今時盡未來際身常能於無上菩提生信心否？答：能生。

6、汝等從今時盡未來際身若見眾生苦惱時能救護否？答：能救護

7、汝等從今時盡未來際身常能隨力供養三寶否？答：能供養。

8、汝等從今時盡未來際身常能孝順父母敬事師長否？答：能孝敬

9、汝等從今時盡未來際身常能捨離懈怠勤求佛道否？答：能勤求

10、汝等從今時尽未来際身於五塵境上諸煩惱生時能制伏心否

答能制伏

11、汝等從今時尽未来際身衆生無边誓願度汝能度否？答能度。

12、汝等從今時尽未来際身煩惱無尽誓願斷汝能斷否？答能斷。

13、汝等從今時尽未来際身法門無量誓願學汝能學否？答能學。

14、汝等從今時尽未来際身佛道無上誓願成汝能成否？答能成。

以下共有十條戒相皆答能持答畢 候傳錫杖持呪傳畢念佛回向

戒壇內拜願 頂礼

大慈大悲愍衆生 大喜大捨濟含識

相好光明以自嚴 衆等至心皈命禮

南無釋迦牟尼佛
南無一生補處彌勒菩薩
南無律藏會上優波離尊者
南無監壇護戒神王

早課拜願

南無本師釋迦牟尼佛
南無普賢菩薩
南無飲光尊者
南無六祖大鑑禪師
南無護法韋馱尊天菩薩

南無大智文殊師利菩薩
南無西天東土歷代祖師
南無終南山道宣律師
南無文殊師利菩薩
南無彌勒菩薩
南無智藥三藏尊者
南無羅漢聖眾菩薩
南無十方菩薩摩訶薩

晚課拜願

南無本師釋迦牟尼佛
南無觀世音菩薩
南無大願地藏王菩薩
南無終南山道宣律師
南無清淨大海眾菩薩

南無阿彌陀佛
南無大勢至菩薩
南無優波離尊者
南無伽藍聖眾菩薩

坐香規約

坐香法器規矩

碧雞山雲栖寺沙門虛雲輯

禪堂坐香四季長短法則

夏日長香有準二十四氣匪移但梆有遲早不定天有陰晴不同香料亦有輕重不同不過大概如是總依香到頭方打柚解開靜開梆爲定然看香一職亟非等閑逐日加減切切留心所四大衆慧命在汝一人汝若不顧罪歸汝身豈輕言哉

夏日長　午飯後香　回堂香行坐大板　行坐大板　行二坐大板　該香敲

點心後香　大板香一支　看天氣早晚加減　大暑換　養息香時　依數合配

大板香一支　可早起香　芒種香　早粥回堂　大行香四支　日長夜短

立秋夏　午飯後香　行坐大板　行二坐大板　行坐二板　該香敲　點

心後香　大板一支　看天氣早晚加減　白露換　養息香時　大板一支
可早起香　穀雨香　早粥回堂　大行四支　夜短日長　春秋分
午飯後香　回堂行二坐大板香　行坐大行　行坐大行　該香斷　點心後香
二板香一支　看天氣早晚加減　霜降換　養息香時　大板香一支
看瓦滿不叫起香　驚蟄香　早粥回堂　大行香四支　小行香一支　立春冬
午飯後香　回堂行坐大板香　行坐小行　坐行小行　該香斷　點心後香
二板香一支　看天氣早晚加減　大雪換　養息時香　大板香一支　可
遲起香夜長　大寒香　早粥回堂　大行香二支　小行香二支　短　冬至香
午飯行香　回堂行小行坐二板　行坐小行　行坐小行　該香斷　點心後香
大行香一支　看天氣早晚加減　該香斷　養息時香　大板香一支　可遲起香

夜長　五分正　早粥回堂　大行香一支　小行一支　大板香　長[illegible]　大行香
長[illegible]　四樣俱依裁尺　二板香　長[illegible]　小行香　長[illegible]　依裁尺定準
此數以夏至日五支大板香每支[illegible]二板香一支共長數[illegible]　二板[illegible]
用五因折半手扣冬至短日香數計[illegible]又將長短兩折春秋分晝夜平等
數計[illegible]平等對長日兩折立秋夏數計[illegible]平等对短日兩折立春冬數計
[illegible]以此日推算則四之數瞭如指掌焉

僧值日行交籤式

僧值者乃僧中之值日也每日齋堂當眾交值江浙兩省與諸方不同請
班首交籤放齋堂內香爐左邊靠定待開梆時班首一位作舊僧值看大
眾已到坐下行格呼悅眾不鳴問訊引磬或和尚在眾人後到喊云站起

来或新請班首維那和尚下位送位亦喊云站起來候送畢和尚歸位又云坐下来　舊僧值至中向上一問訊將籤拿手平掇一擧又平胸掇轉東而下至中向上一擧轉身向西一擧新僧值先站門內西边向東立定見交籤对面一擧对籤一問訊交籤師將籤擧轉頭来遞與新職新職接籤一擧交籤一問訊　出堂無事　新僧值轉身當中將籤向上一擧喊云引磬悦眾鳴引磬二下貼案師擊大板交引磬念供僧值將籤放門外靠西边槅子又進內到西邊槅子向上站定待供念畢大眾収碗後從繞至西看一轉出門外左手托籤靠肩上右手執燈籠送至客堂先將燈籠挂好再將籤交上交請向散香同轉至齋堂照應添飯　每月初八廿三十四三十僧值表堂日期和尚早梆不過堂若是過堂要緊規矩早粥表

堂午飯即不過堂僧值衣堂

早課上殿儀式

僧值聽四板起來洗面搭衣礼佛坐鉗槌禪堂挂二板時客堂照客點僧值燈籠挂路口上（焦山天目）兩處挂大殿門外左边（金山挂大徹堂門口天寧挂九蓮閣挂牌處）（金挂客堂）上門口東聽大鼓二陣帶具上殿進殿先問訊向東边看鐘鼓椎兩边蒲團佛前香灯君不如法細說令改看一轉至中間西边槅子門内向上站定外寮諸師聽鼓聲一齊上殿礼佛鼓畢不許礼佛聽禪堂止靜交接大寮鉗槌誠恐錯乱失悞期頭必須細教細說大板交鼓敷交換子三下動歩扣五下至蒲團展具扣大磬三下三拜起具問訊向西边扯班轉西方境後展具三拜向東扯班扯畢歸位扣定放掌本位問訊出殿提燈

籠拜四聖抹回到客堂放具交鐵將燈籠提出　掛原處從西揭簾進殿由
西班首看客師不如法者喊叫繞西方境走鐘鼓边站定待回向偈畢接
過小樓又徐徐從東繞後至西待班首出位繞佛隨後往殿中間和尚蒲
團右边站定看出班有不如法者細說前後錯乱扯如大眾出班畢隨唸意
跟行殿主香燈僧值　此三職不論次序照應香大念佛歸位僧值西方
境看班香灯殿主擺蒲團大眾歸位跪下觀文僧向班內扯衣襟蓋脚看合掌
東西兩序一一看過期頭內有不如法者細說細教不可糊叫乱喊着畢
跪下观文金山僧值跪和尚後夫寓不論次序但令好聽鉗槌或观長文
必須站中間向班內細察恐防懈怠合掌不如法者說皈依時僧值在東
边門內向上看班不用合掌課畢待班首維那出殿即往和尚中間蒲團

左边向外站定悅衆站僧值左边待堂師走畢動步僧值候客師走畢回寮

晚課聽報鐘上殿儀式

僧值禮祖法則

凡逢朔望理宜礼祖早晚課雲集皈依三拜鳴鐘三下或祖忌誕辰皆皈依後三拜三鐘先至祖堂内中間向外站定看人多少兩边站均班定走出門外喊云齊維那呼展具悅衆鳴引磬三拜畢看衆出班或有陞座先至彼處上供小祈禱亦同

齋堂法則

僧值聽闹梆至齋堂兩边一一看過碗筷不如法者説看过至西边槅子門内向上站定外寮諸聽梆响至齋堂坐下若和尚後至僧值喊云站起

來待和尚座下又喊坐下來堂師到堂坐下悅衆聽大板畢交引磬三下不抻不到維那舉供養咒行堂聽引磬响提桶添菜先供飯後添菜畢添飯畢換和尚飯凡添菜飯須看天氣寒暑遲早不定待大衆收碗後兩边一一看過或有出碗添菜飯行堂不知喊云東序西序東中西中東边西边若行堂添菜有出碗者則行堂來不及自提桶添飯兩序一一看過大衆吃畢出碗僧值從東至西看一轉即有二三位未吃畢者可以歸位向上站定和尚看歸位便放筷子若要表堂說畢放筷子悅衆鳴引磬結齋若有公事坡務事須候和尚放筷子方可表堂振坡若和尚未放筷子不得開口誠恐和尚說話切忌錯悞或表堂振坡畢云引磬悅衆鳴引磬結齋完大衆出堂須候班首維那走過向法堂左邊站定悅衆站僧值後停

師堂走畢悦衆跟後回堂僧值後客師出堂畢抽衣過二堂諸師應過二堂諸不得踈散放逸私菜等情頭一碗菜飯行堂添二碗三碗必須自己添大凡職事者須念行人辛苦方是平等之道吃畢回寮

坡事法則

僧值凡有坡事必須問清白某事某處自先去看坡事大小量人多少或開梆或請須向庫房商議當作則作當歇則歇總依調次調衆為德安心為要方可開口説話　梆開三陣收一下名為普梆序板亦同

凡開普梆勿論内外但無公事者俱要出坡如有違者客堂公罰若不公罰清規不行稍有纖毫私情叢林而廢若不開梆必須扳請或扳師外寮不許去或扳外寮不許去如違者罰坡事將先招呼香燈司水師當值師

悦眾師並外寮各處香燈師回堂打水洗手打茶坡事若畢大眾後僧值師喊師付們請回大眾方可散回如先回者罰

夜晚開大靜法則

僧值開大靜後夜巡師照板打畢點燈籠出寮房凡灶門有大處前後門戶或閂或鎖一一看過方可回寮養息若聞狗叫人喊喧必須點燈籠照看一怕賊盜竊去取亦怕大眾鬧事必須留心護持常住方添職

表堂開口法則

職事表堂巧法方便打人不結　罵他不代過兩邊都歡喜與我合教既唯憑言化豈離却語不以語言化教向何處起我方便化他實乃教自己凡代職事者各須留心若和尚監院前頭上師當眾公議对眾表白十成

規矩自己所行只得八分不可行足諺云能得罪十個長老不可得罪一個禪和但有不如法者必須一次二次三次細細相勸總以仁厚道德方為盡心有功古云話到唇边留半句理從是處讓三分凡事留一線久後好相見若是不遵教之徒可以向客堂和尚班首商議用善法處治然代職事不能無煩惱向煩惱中煉氣量氣量若不向煩惱中煉福德如何廣大呢所以云量大福大小福小果能於煩惱中不動心不生念則生死不奈汝何矣　更有住持監院不肯當衆表堂不緊規矩背後言三語四當衆人前假做好人我今說穿代職事者要做好人一概不管縱有參差亦怪不得職事工的人何故前人不肯把權柄與職事上自己一把抓住倒把惡人與職事做而司職者入其圈套則殃禍累身無有已矣代職事者

思之思之　或和尚過犯大眾不服僧值將清規鐵棒在手中云馬祖建立叢林百丈繼立清規和尚為一寺之主先正己而後正人自不能行焉能行人或侵損常住飲食財物或不隨眾上殿過堂出坡領眾禁修坐香皆以和尚為首唯除庫房金銀錢財客堂客情來往　若表規矩小寺侍和尚初八十四廿三並三十此四天僧值表堂日期和尚早粥不過堂勿論犯與不犯規矩法則先說而又說緊而又緊無事為妙所以百丈云叢林以無事為興盛古人云能動千江水不動道人心凡代職事不過成人之美代眾之勞都為但養往來參學師付們求些福緣無故說話要面孔焉不打老參師付的閑又動師付們的念頭豈不罪過麼　凡有事知而不舉者同罰我知不說為當斷不斷反招其亂有錯不說眾人不服就罵照應事的人坐

視不理看水流舟瞎了眼睛以致攪群亂眾小事翻成大事豈不罪過山岳麼利害如是不能不說凡有言說師付們聽着就要記取此為不知者說老叅上座還要說個甚麼今年這期老叅師付多初發心的師付步上殿過堂各有章程出入往返威儀次第頭頭上是規矩處處一一合相真正圓融實是如法自己照應得好好的實在是个老叅師樣子令人供養他遠來不及誰敢動他的念頭這些人真是佛祖棟樑叢林標榜也不必說了我所說者恐有初發心的師付纔入叢林不識規矩未識理法誠恐悞理犯戒事上不能不說到就是所說怕的委屈師付了故此不能不嚷師付們耳打師付們閑又大眾都向這上會望常住看上不要在這言語上計較罷、更有一等人雖是初發心的師付我看一切行為說到行到二六

時中動轉施為總在規矩上与眾人一合相沒有絲毫另出一頭的事可謂真參實學比老參上座還收攝得好連我這個疎散鬼子沒點道心做引子的看見他出入往還威儀次第不由我也生起慚愧心來了我想他初發心的來住叢林的人吃這一番苦頭受此一番磨煉有如是要好之心終久若不改變決定做个標榜佛門法器凡作參學的人但有要好的人不獨叢林生色更為上人增光那裡還要職事費還有甚麼話說呢此等師付是舉眼常看上流揀好學的終不錯的奈我言齒笨鈍不會說話噪師付們的耳朵打師付們的閑叉　內中還有位把老參初呢說他是個初參罷亦曾在外跑過亦曾住個叢林的說他是老參罷他又頭頭不上規矩全無禮義疎散放逸通身毛病戝事上說在一邊並不當話只當

耳邊風，此老叅還不如。不但規矩律紀，做不上來，連行也不像，行坐也不像坐，總要吃了苦頭，你纔曉得難。雖然如是，此地常住好人太多了，所以說他不如法，又比諸方還算頂好的人。人非聖賢，誰能無過，過而不改，是謂過失，但能知過必改，改過即是好人。差不多事，總句你師付代過，你要體量職事上，叫人過得去，我說你兩句，你又道職事上氣量太小，這點小事都過不去，定要說長道短，還代甚麼職事，我若不說你，你又打老叅師付鬧，又又動諸位師付念頭，師付們不會罵你，專罵你是當職事的人，不會照應，你也體量體量，看還是我說你好，不說你好呢。我今亦不怪你師付，然你我住叢林的人，習氣毛病，人人總有，一差半錯，個個不無，那一個人得乾乾淨淨呢，你我原因習氣不得了，特來住叢林，以眾靠眾，所願

能仁拯拔、善友提攜、除破我等習氣毛病、人我障礙、日日新、又日新、摧橋慢之幢幡、到菩提之彼岸、詎不做個好人去了、你我若是沒得習氣毛病也去鬧叢林、做過教化之人去了、遠來這邊常住上、大冶紅爐內、吃這一番苦受此一番磨煉、做甚麼、既到叢林、原為學好而來、就要提得起、放得下、遵規矩、受委屈、勤磨苦煉、既來之則安之、是你自己良心發現、來學好的、你前日放出這般行為、當初你不該來、如今教職事上過不去、難以為人、你想一想、看職事上的人、有甚麼過不去、恐怕的大眾過不去、大眾若是不服、就要作亂常住、名聲一壞、你我罪過就不輕了、若是有道心的師付們、看見人壞他、亦不肯跟人學、更不計較人長短、所以六祖云、若是真實修道之人、不見世間過、他非我不非、自有錯人人、如此思量、个个這般

行為、豈不是處處如意、在在安樂、那個吃了好事的藥、瘋了顛了、無事找事來做、無話說尋話來說、豈不罪過麼、其司職者、亦是沒奈何、眾眼難瞞、眾口難閑、看你不如法、打人鬧、又職事不究竟、他就不服氣、跟你一樣學不如法、惹動眾人不服安、大眾都亂起來、教人有口難開、到此時節、職事上的人不得了、常住也不安、不但師付們不自在、連名聲都不好聽了、所以職事上不能不說、你與我無冤無仇、盡是好同叅道友、那有放不過去的道理呢、無奈是常住家風、祖師清規、眾等標榜、為你這兩位師付私徇人情不究竟、放了規矩不成、若是知過不舉、眾人口眼難瞞、他又放我不過、你又如何能過得去呢、若保得大眾無事、我與你何而不可了、 今朝所說這些話、無非要你師付學個好人、然而人非聖賢、誰能無過、君子不

求赦過、尊貴改過、若能改過、壞人即是好人、即今再二再三奉白你兩位師付、你犯事的你曉得、如人飲水、冷暖自知、從今奉白過了、就是師公上人、也要放在一邊、眾人不能讓我作人情、待到期頭、再分上下、你若在今出一顛跡、散放逸、耽事上看見了、那時吃了苦頭、莫怪我不預先奉白、閑話太多、噪師付們耳朵、奉白過了、各自留心、　凡代耽事為綱領、須憑天理、一過一平、人平不語、水平不流、对得天地鬼神、坐斷世人舌頭、處々用礼待人、在々以仁克己、諸事斷平、旬心無愧、古人云、仁安天下、理服眾心、又理字雖不重、眾人抬不動、若是事理不平、大眾必亂、常住名聲敗壞、退却後學道心、閉塞當來賢路、由皆一念徇私、致使話亦不能說、就是說話、眾人亦不服、何故不服呢、他行得我行不得、他作得我作不得、他就談耽、

事上不公平為秦為楚分彼分此辯事諍是非說長短道、自己名聲敗壞、打香板遷單出去住別家叢林說你師付是個壞人都不住了常耿者思之

罰過勸詞

古云「同船過渡五百年因緣、同鍋受食豈止百年之好」、人非聖賢、焉能無過、「誰人背後無人說、那個人前不說人」、「忍得一時之氣、免得百日之災」、佛說無為忍辱第一」、「忍耐忍耐逍遙自在」、未發心住叢林學道了生死有甚麼放不下、既然如是你把父母師長為甚麼放下了、到人家化緣、你都放下了、卻又為甚麼抱這點閒氣放不下、這點些小言語放不下、任你七通八達說你天花亂墜地湧金蓮、正是生死根本僧值師付慈悲他罷、你們二人一齊起來常住上是有人結緣並非有人結冤前言後語都說到了、

總要好々的留心　拜僧值師付罷拜知客師付問訊各人回寮　凡代職事者各須留心若是和尚頭首上司當眾公議十分規矩自己所行只得八分不得行足能得罪十個長老莫得罪一個禪和但有不如法向首領商議以仁厚道德待眾一二三次細　相勸方為盡心有功古云話到舌頭留半句理到事處讓三分凡事留一線久後好相見代職事不能無煩惱須向煩惱中煉氣量君不向煩惱中煉出終不能廣大一分氣量一分福德果能煩惱不動心念生死奈不汝何矣若是前人不言不語又不肯當眾表彰不緊職事假做好人職事更做好人一概不管怪不得職事住持監院前頭的人不肯要人不把權柄人自己一把抓住把惡人向職事做我令不記恐後人怕代職事得人者昌失人者亡可不思之慎之切切

封單儀式

知客云問訊坐下來　云　師付們既發心到這邊常住而此地非諸方可比必須真實毋得虛假師付們草鞋中掛可曾齋倫　又云　起衣到客單上住如師付們不起單的不要上殿亦莫過堂歇歇聞梆聲到客堂吃齋亦免照客來請問訊　十四日表堂　僧值云和尚昨日言過概不許告假期頭期尾乃常住上古規例行之法不過職事辛苦更換歇歇爾師付們莫不相干不好光陰切勿錯過倘有照事可告暫假走動走動都是活法隨機應之可也

晚課小叅

湯藥早幾日問和尚請那位班首小叅隨時面約衣鉢將某班首名字寫

貼牌上送至大殿小參東拂亦然惟多燭台香爐桌幃供花客堂到方丈請祖衣柱杖柱圓洋糖候班至客堂內冲湯遞飲上殿與平常同惟放蒙山傳牌稍有分別此儀式衣缽寮預先教好繞佛歸位班首先至客堂觀文畢侍者到客堂拜班首知客師吩咐侍署坐一刻聽殿上祝伽藍時末侍者替班首師付搭衣課畢打鐘三下維那云同寮師打引磬迎請某班首師付僧值領悅眾到客堂打問訊侍者隨班首後走至大殿行十方禮圓禮下來問訊東西牌手上座殿主早設座位如東拂香讚拂子二侍者候班首歸位維那云大眾師展具班首云不敢當悅眾槃一陣引磬收四下一押班首說法畢維那云大眾師禮謝某班首師付首云不敢當維那云同寮師打引磬送某班首師付回寮首云不敢當即回客堂抽衣到和尚處

消差旨同寮客氣回寮維那云恭詣祖堂畢回堂維那云東單師付上方丈

十五日解制儀式

早課大小祈禱祖堂展礼隨座說法皆同上和尚下座維那云大衆師展具尚云不為礼維那云同寮師打引磬送和尚回丈室和尚云不請代師們巡寮罷維那師敲引磬云解制巡寮問訊〻某師各處巡寮至禪堂圓禮舟過年節同其巡寮引磬敲椎一押云巡寮問訊：字上一椎某〻師：字上一椎早粥回堂行夏天儀式監香二板一齊收取或者不到期頭和尚表堂亦可收看人多少亦是活法午梆上四聖供祖影堂圓滿

晚課下殿告假

諸師未上晚殿前發匾担維那表〻堂云令天乃告假之期古來人高掛

鉢囊以倍為期今不及古故老祖遺下規矩模樣一年兩期今後背有望耳維然如是光陰不得錯過而常住上四事俱足有道頗有利益古人云一動不如一靜倘有點事告個暫假走走豈不是好設有機緣大事方可如告長假者晚課回堂不抽衣持具堂門外立向維那師合掌告假維那一一觀其數目留住之語不必多說悅眾領至客堂知客亦說留住幾句話後云領你們上方丈一字班站起齊衣鉢請和尚出室知客云告假諸師頂禮和尚三拜尚云一拜知客云代起具問訊合掌起來和尚亦說留住之言以及班首寮皆亦如是至禪堂知客回寮悅眾彈椅子維那出迎悅眾云拜拜維那師付那云一齊問訊進堂不脫袍子維那云告暫假你師付客堂告假亦如上至客堂裡知客將各人假期載明牌上後云廿以外許告

假請回堂聞鼓聲齋堂吃普茶維那捧規約齋眉至齋堂僧值套言請茶畢居中和尚云請維那師付把規約宣白諸位師付聽々必須合掌高聲宣明宣過回堂養息晚上起香吃茶畢維那預先招呼告長假的師付打過抽解小圓回堂穿袍子搭衣持具連艸鞋位子坐听招呼出位行礼當值不鋪蒲團香燈點燭燒香維那云告長假諸師出位行礼向大進堂行十方礼同悦眾領拜和尚以及班首師付首云問訊又云拜維那師付那云問訊向悦眾師合掌香燈司水下齋進位那云一齋合掌又云歸位抽衣脫袍子坐香止靜開靜吃茶或有小点心亦可並無放參粥不坐四支香候開大靜揚板後三畢不問訊維那云回寮師打引磬白告假諸師看單普礼一拜放養

十六日早課

維那云告長假師付不上殿將衣單担架收拾好放佛龕後維那堂內照應餘皆上殿課畢回堂止靜听柳响聲維那同告假諸師上方丈吃餞行齋回堂吃茶外寮諸師僧值照應茶畢班首維那依次表堂總是留住之語說畢收盃子招呼[illegible]起來維那云代諸位師付送行普礼一拜挂二板那云請客挑担子諸師出山門外袒歇一邊站定和尚班首老住的師付穿袍子送出山門外对面站定知客云告假諸師頂禮和尚和尚云有師付們送行普礼一拜畢知客云合起掌來和尚云師付們出外皆要互相照應途中辛苦切宜保重趕早回來消假知客云礼謝和尚無拜問訊即是和尚回丈室知客云告假諸師代班首師付諸位師付告假首云替諸位師付送行普礼一拜各人挑担子便行知客云老住的師付們請回如送

就此送至某處即回但此送的幾位師付預先要告假不可防碍公務慎之慎之

——新安維那送位交香板送寮房儀式

首領維那客堂隨時招呼客堂裏燒香燃燭新職首領搭衣持具知客云問訊展具礼佛三拜已又招呼拜僧值師付知客師付回云問訊知客領至方丈通知衣鉢請和尚出室知客云問訊展具和尚云不展具知客云隨具頂礼和尚三拜尚云一拜知客云代起具来問訊和尚云辛苦發長遠心和尚領至禪堂送維那位將具擺在位子上那隨頂礼和尚々已問訊和尚即將香板向維那一舉双手那隨問訊和尚即將香板掉轉頭遞與維那手那接香板一舉和尚对香板問訊和尚出禪堂維那將香板擺好隨送和尚至堂門口对面合掌以檻為界如送班首亦如此法維那歸

位云我某甲苦惱苦惱畢班首云恭喜維那師付那云拜々班首師付諸位師付一拜已維那隨出堂知客門外候送寮房稍刻班首師招呼悅眾請維那師付進堂止靜後照應公務香燈司水悅眾其餘諸師洒掃兩單位子上下安好以使午後大進堂外寮班首領和尚隨送

僧值古規乃輪流當職是僧中之值日也如今不輪故請一位尊值和尚送位至客堂上首馬机知客下首馬机对面問訊不交香板客堂送僧值寮知客亦然監院副寺送歸庫房如行單職事皆客堂即時安送或首領告退知客調理安送寮房例行在客堂飲食三日

午梆齋堂送位法則

班首維那監院副寺齋堂皆送位和尚下位諸師站立將首領具罷在位

位上又將筷子一舉合掌同問訊亦然監院齋堂依班首位坐大殿在和尚後礼拜繞佛在和尚前行副寺齋堂並維那坐大殿、並監院傍礼拜晚課代具和尚送位下殿巡寮看單和尚命衣鉢看新戒單請吃齋三日後皆依序戒行客堂無位可送

僧值請戒交籤法則　前録日行交籤

知客聞叫香呼照客將籤椅齋堂法位前燈籠挂齋堂外門口聞梆聲知客齋堂先爲照應、不搭候諸師到齊知客領新僧值進齋堂居中立知客在傍云問訊展具和尚又云問訊僧值即轉西立西邊向東知客候僧值立定即居中向上問訊轉回從西走上至中間問訊即持籤一舉由東下來至中間一舉轉身對僧值一舉僧值對籤問訊知客將籤掉頭僧值隨接

過手一舉知客対籤問訊知客回寮僧值捧籤至中向上一舉隨招呼引磬悅衆即打二椎接大板念供養呪僧值將籤夯右肩出齋堂左提燈籠送回客堂交上擺好即回齋堂照應候大衆食畢走至居中和尚放筷子悅衆押引磬結齋首領出門轉面向外諸回堂竟自己方收食坐維那位行堂飯菜設好僧值古規行籤日日如是今改每月兩次十四三十日晚課行籤每新職期頭行籤半月從滅三日行籤　凡維那僧值師係常住綱領職事不可輕舉而初代職事人亦不可貢高及糊喊亂吼等情待過三日後表堂言詞柔和愧己護人不說規矩再過幾日表堂或齋禪堂云出入往還齋堂大殿坡事門戶大燭習氣毛病等情大畧說々再三奉白設有呢喃腔及踈懶不改者下方鉗椎若是不通教化之徒人及無恥之輩

可向班首或客堂言之以善法調治此為美事何須結究　凡代職事務宜慈悲公平為本正直如弦倘有絲毫人我之心者非道人行也抑且罵名天下而罪過豈得免哉因果要緊思之慎之　凡雲水諸師職事人不可輕慢其中龍蛇混雜有愚有賢而常住上道風為發職事上名目要緊三思而行

禪堂規模與七月同僧值每逢初八廿二十四三十日早粥表堂日期又午梆香洗澡開梆聲依次序初八十三廿九廿三日放四支香縫補十四三十日放一天香洗衣服剃頭洗澡辦一切公事然後縫補解制規矩更改維那不喊起守不跑立參監香不夯香板過夏須屬方便每逢放香日期表堂必須警策以免生　打又

封單大進堂挂號法則

封單言詞錄前

早粥後知客云各人回去抽衣小圊赴快請戒牒穿袍子聽招呼到客堂挂號所安職事此時隨送討單的師付由討單後皆在客堂飲食照客報進齋堂幾桌每桌六碗客堂櫈子桌子筆硯鑌子剪子擺齊招呼討單諸師請戒牒到客堂挂號雙手捧戒牒到客堂一齊放在佛龕上下來問訊各人照位坐下知客云消假的前面坐

開導言詞

知客云師付們到這邊的常住上來想必是一朝一夕發心來的總是為道不明為生死不了而來若是真為生死真為道業方可來住叢林然叢林人衆行住坐卧皆要依規矩不是一人還可方便規矩是緊的茶飯是淺泊錢是未得的委屈是要受既為生死而來須要發大心立大志他人

過得去我也過得去他担八斗我挑一石打不退罵不退終是佛祖真寶貝學聖學賢一件大事因緣成佛成祖豈可當作兒戲必須抱身心世界一齊放下人我障碍一切放下可超凡入聖了生脫死其或未然終成虛受度辛苦枉光陰老參上座無有不知識恐初發心師付未識煩難如斯、職事上不得不奉白倘有心未發足師付可以不用挂號何以故呢若是真正為生死來住叢林的人把習氣毛病放在山門外是非煩惱拋向東洋大海身心交與常住性命交與龍天高挂鉢囊以悟為期若不悟道不了生死終不出禪堂衆人過得去我也過得去二六時中常自思惟我道眼不明生死不了光陰虛度又向何處躲避又向何處安身如是行願如是胆量如是道心旣然如此就是趕你亦不肯出去何愁住不長的話呢

也不負今日掛號受一番辛苦總要好々的與諸位師付掛號進堂云照
客請具一手攏在馬机上復請知客師講規矩待講師出來二知客師云
站起來拜知客師付知客云問訊一齊問訊坐下來掛腿子宜丰坐腰竿
直起衣領牽好袍袖子分兩邊兩手冬操夏搭結弥陀印脚分八字前八
寸後二寸不出袍邊又微高聲云站起來手操平胸不穿袍子手垂下站
有分班有跟班分站左右相顧肩靠肩跟班站後人对前人衣縫無論坐
定皆要威儀坐下來盤腿子滿坐衣服包好鞋子收進去位齊位子邊以
便進堂坐香照樣子待齊如法　知客云既發心來此皆是有志入道而
這邊常住非諸方可比稍有疎懈還可方便惟此地不能隨便一點凡一
切處皆要收束身心照顧自己自然就如法了但如法一一必須先整威

儀者乃僧家之首務也律云三千威儀八萬細行細行難盡於言而行住坐臥皆有一定樣子行如風站如松坐如鐘臥如弓威儀之中第一眼睛要收好眼乃心中之苗六根之首師付們住禪堂都是一樣回目不得令出一頭說起一齊起說坐一齊坐說行一齊行說臥一齊臥行起來一位跟一位左手站三分右手擺七分站下來脚分八字不得搖動單上養息不要响動倘有不遵皆要受委屈受鉗椎而戕上講說不得一點、違傲命行則行命止則止所謂色身歸於常住性命交於龍天說生薑是樹上結的就是樹上結的鬼角泥裏生的就是泥裏生的吽師付們草鞋倒過來穿就要倒過來穿不許師付们屙屎放尿就不准的屙屎放尿自有時候若有違犯就是鉗椎、上殿過堂不得拖鞋作聲及東瞻西望看困前不過

三尺之地倘路遇父母師長概不準招呼客堂招呼方許會語出入往還不得亂走一步此地乃生死門庭所來的師付們皆為生死不了大事不明、既到常住必須發真實心要吃得苦放得下忍得委屈受得委曲鉗椎要發個長遠心三十期二十期自始至終不遷不變認真琢磨一番久住有緣久參有禪耐得苦中苦方為人上人師付們不辭千山萬水來常住都是夙有因緣不可半途而廢古云既到寶地不可空手而回不是三天一住就不耐煩便打百般主意只都是不相干的內中有好幾位不真實哩自己當心消假的師有幾位自生回向而常住上雖屬方便都要曉得一處耐煩處處耐煩任的走盡天涯那有皮寬大樹必須發個堅固心彼既丈夫我亦何人而禪堂本是千里聚會海眾同居其中龍蛇混雜凡聖

叅交師付們見有道則學無道則戒舉止觀於上流切莫隨於庸鄙有道人人恭敬無道人人輕慢所謂自尊自貴自輕自賤各人自立主宰切勿聽他撥弄且住禪堂不可多事即見油瓶倒了不要你扶何為老叅初叅老叅處處收束身心照顧自己初叅見事而多事由事而格鉗椎自己失於覺照又受人家檢點若職事上徇情不照應豈不辜負師付們來意職事上不說要受常住檢點凡一切處稍有違犯皆是鉗椎供養此是一定法則各人留心到那個時候職事上不招呼的堂內事自有堂內的職事照應堂外自有堂外職事照應老叅師付都曉得的恐有初發心的師付大畧說說

今天請師付們挂號不為別的不過考其來路明白以後有所稽查挂號聽招呼那一位先出鞋子後放腿子低頭拔鞋站起來袍子

理直合掌至中間底下一塊磚問訊合掌從右邊上至中間龕前問訊双手請戒牒一舉然後平胸從左邊下來至中間一舉隨到挂號處一舉放在桌上听招呼拜知客師付云問訊不招呼定要拜的合掌問訊下至膝上齊眉合掌而下操手而起齊眉合掌站立聽挂號畢招呼礼謝知客師付云問訊就問訊双手請戒牒一舉到傍邊桌上摺好至中間一舉從右而上龕前一舉將戒牒放下問訊向左而下問訊歸位不合掌照前盤腿子坐各人留心記好戒牒認真不要拿錯即招呼西單頭上一位出鞋子待西邊的挂完如人多東單頭上次出鞋子双班挂號已畢坐齊云號代師付們挂個過所說一切的言語必須留心記牢莫作兒戲勞力令天午二板送師付們進堂各人將担子收拾好打過釣金龜的樣子所用的物

件打成一頭小衣汗褂打一个枕頭包不用的東西打在一頭衣具放在外边飯後听招呼請衣具到客堂双手捧衣具一擧坐下聽招呼搭衣一字班站立齋二人班多作 云問訊展具礼佛三拜起具問訊招呼拜僧值師付知客 云問訊隨後領上方丈一位跟一位不得舛錯向上班排衣鉢師請和尚出室聽招呼問訊展具尚 云不展具知客 云隨具頂礼和尚三拜尚 云一拜代起具来問訊合掌和尚話畢知客云礼謝和尚 云問訊知客向和尚合掌隨領至禪堂廊下班齋各人抽衣挂竹竿上具持在手仍照班站定知客打進堂三下當值撩簾子知客接為首的具賛師付們進堂行礼十方礼七問訊畢知客向維那合掌而退你們双班進堂向上排班行十方礼亦是七個問訊畢維那打椎板維那接為首的具從龕順繞至東單頭

上將具擺位子上 云 一齊問訊西單班首師付送位亦如是法維那云各
人提緊脫袍子出去挑担子草鞋拿在手內進堂從西至東不准逆行維
那先招呼老住的幾位上單接担子弓腰換草鞋隨及經行維那催香抽
解此回圍子不亦多走小圓回堂維那招呼各人請衣進堂掛本位單子
上坐香說過各人記好了到臨時不得參差知客 云 放腿子坐齊 云 站起
來向上排班知客將東西班次序權且派定以便進堂齊整知客 云 分開
班來知客持具將十方礼演一遍七個問訊第五個問訊為首的拈具頂
向西一聲東亦然合掌從東上至中間向西对班首師付圓礼合掌西邊
下歸位亦問訊師付們看定知客演過又 云 合起班來向上即文具角為
首的演二遍畢有不如法者當下說好以免臨時打叉又 云 師付們襪帶

寸都要扎在褲子襪子摟在裏面一一看清楚二知客云礼謝知客師付云問訊各人請戒牌站齋一舉各人請回又云回去收拾担子衣具草鞋放在外面以便進堂掛號畢 候午梆客堂吃進堂齋諸師站齋知客云問訊照位坐早粥午飯點心粥三天聽齋堂引磬响云請後齋堂結齋引磬响知客招呼師付們回去抽解小圍趕快請衣具聽招呼到客堂送你們進堂又照客替師付們担子錢或五十一百扣在担子外面交小老手亦可各人請回一齊向上問訊

送單法則

客堂通知衣鉢寮早預設座又通知維那師打鉛椎照客隨招呼諸師衣具到客堂儀式錄前知客領至方丈見和尚開示云師付們發心到常住上皆

為自己生死不了大事未明而來禪堂內職事說話不得絲毫違犯一切處自己要認真少有不真皆是惡辣鉗椎必須留心畢尚 云 知客師送單知客 云 礼謝和尚尚 云 問訊知客向和尚合掌隨領至禪堂廊下維那候客堂送單 卓香板吃茶畢維那令天大進堂期師付們鉗椎打好不得參差少刻收盃子提出去當值師挂二板候諸師到方文挂二板 散香師拈佛龕後堂外知客打進堂板三下當值師即捲簾子知客代具進堂行十方礼送位坐香儀式錄前 時維那小圍回堂從西至東見有不如法者當下閑照倘靜中有不如法者即下位檢點規矩全前期頭職事不可偷安以误初学閑靜茶畢維那 云 新進堂師小圍後穿袍子鞋襪聽招呼到維那寮挂號悅衆先照應筆硯號條物件等然後請諸師到維那寮一字班站齊請維

那出來悅衆云拜維那師付那云一齊問訊或見高矮不齊排好東西兩單人才全在挂號亦清清假在前見有不整齊者隨時招呼然後挂號令一走上走定次第問過或在那裏結冬何處過夏名字必須自己寫恐有訛錯抑且驗其才學但實不會寫悅衆代寫挂號畢維那略說謹識已悅衆云禮謝維那師付那云問訊各人請回

安單法則

凡安單先將衆人名字禪堂便用另着悅衆寫條子每人三張維那回堂云新進堂師付聽話各人聽招呼上單先將自己被卧取出餘皆綑好放在架上所有應用之物草鞋擺在位子上候安單維那執香板招呼各人上單將被卧照次序一一安好將枕頭包放在被裏各人担子照被安放

架子上人多安双班見有箱子不准放在堂内或寄維那寮去衣鉢包挂在單頭竿子上遍担貼名字交悅眾收入維那寮每件皆貼名字單上安好即下單再安坐位亦用香板點名坐位子倘人多舖棕薦墊 草鞋鞋子放在位子下棕墊上的人衣袍鞋襪皆放在合位處二人合一個位子半月一換各人物件不得亂放誠恐舛錯悅眾將各人名字條放在香桌上維那 云 各人將放茶板拿來舖名貼字用麩糊粘好或箱子或担架衣鉢包笠子等件又 云 各人扇子手巾同樣的皆要做暗記以便好用認或收拾草鞋破壞衣服縫補悅眾舖棕墊堂門外事畢打叫香收棕墊待晚課上殿維那 云 新進堂師代具上殿待課畢僧值 云 新進堂師出位行礼悅眾引磬候至七个問訊方打問訊回堂挂過一板維那

云新進堂師代具巡寮悅衆領班先在堂外一字班向維那師合掌告假悅衆領至方丈拜和尚或礼法座客堂庫房以至班首寮悅衆先鳴指三下待内答應拜某班首師付末後至維那寮拜維那師付那云問訊礼謝悅衆師合掌回堂小圓養息晚二板茶畢維那云新進堂師聽話待打過抽解各人小圓回堂穿袍子搭衣持具不脫草鞋依坐盤腿于坐聽招呼出位行礼香燈師點香燭監值師待行過礼鋪蒲團巡香師走過草鞋圈子息佛前燭收盃子打催板抽解回堂待交散香歸位維那云新進堂師出位行礼一字班向上人多或双班候站齊維那云問訊展具礼佛三拜已代起具來隨具向西一拜西單師付鈎頭還礼向東一拜東單師付鈎頭還礼悅衆下位領班拜和尚由東頭領起至維摩龕前一字班齊維那

云問訊展具頂礼和尚尚云一齊問訊去拜班首師付首云問訊拜維那
師付去領至東單頭那云一齊問訊又云香燈司水師下位子領去合掌
向悅眾師合掌香燈司水公務可不必合掌歸位抽衣脫袍子坐香趕快
當值師止靜以至開靜吃放參待四支香開大靜後三拜起來維那云同
寮師打引磬與新進堂師看單普礼一拜各人吃開水小圍養息待進堂
三日後維那將所行的規矩法則皆教一遍各人留心記好以免參差大
進堂式大畧如是倘有智者增減皆可總要取其如法齊整量力而行之
為贊代職事者規矩全在期頭皆職事正務不能偷安出入往還均要照
察有不如法者當下檢點或言或罰設有不遵規矩公議令其出院以免
打眾人閑又為職事者務宜公平切々

入室請開示法則

夫請開示者入道之楷梯也進堂月餘或早幾日請和尚班首等開係知具工夫深淺真偽參學以圖將來好安職事凡請開示維那預日先請示和尚定日期通知頭首衣鉢呼小老當日點心掛入室牌是日晚課打報鐘前　維那表堂　云　恭喜諸位師付今天和尚代新來諸師入室開示各人課畢回堂小圍回堂搭衣持具然後代師付們上方丈維那不搭衣領至方丈向上排班向衣鉢合掌請和尚出室至法座立定維那至中間爐前問訊長跪合掌拈香三拜辦已合掌　云　諸師進堂已久規矩純熟求和尚慈悲開示心要起身問訊傍立隨格呼問訊展具和尚　云　不展具維那　云　隨具頂礼和尚三拜尚　云　一拜那　云　代起具來問訊合掌　和尚開示

云師付們既然千山萬水撥草遮風不辭辛苦而來皆為自己生死不了大事不明効古人焚身斷臂之心為法忘軀之志誠為美矣我某甲自生慚愧無德無能但向上之事非一朝一夕須久久參究方得進步所謂久參有禪久住有緣開示畢維那云 礼謝和尚 云 一齊問訊維那與和尚合掌而退領至班首處那云 拜班首師付首云 一齊問訊那云 合起掌來嘅

又 云 新來師以上諸已久請班首師付慈悲開示班首開示已畢那招呼礼謝班首師付首云問訊又云回去拜維那師付諸師至堂外立維那云一齊問訊回堂抽衣脫袍子養息外寮諸師值照應入室夾在班內同行

常日請開示法則

每逢點心粥後礼佛三拜向維那師合掌告假倘維那不在內向悅眾當

值及東西兩單頭皆可告假各代具或至和尚處及班首寮處先站門外彈指子三下聽裏边招呼進来方許入門否則不應不準進去亦不準三五成群及盜聽是非等情倘進寮房此係因緣大事務宜恭敬勿得草草虛演故事設遇机關一言半句即當下領會亦未可料也古人恭方了道皆如是耳必須問訊展具三拜已長跪合掌亦有展大具九拜如班首招呼不拜問訊也可候開示畢礼謝回堂消假　班首開示如何用心會與不會從直道出不可胡言乱道及机鋒等情皆是本分言之乃為真实

大請職事法則

凡請職事者必以老誠量才就職不可偏愛及情面保舉等情否則有碍常住而常住以得人為與人以常住為靠所以前人是後人的標榜倘有

參差豈不遭笑諸方切〻知客先請示和尚擇定日期早二日通知維那師將東西兩單諸師次序開明一單送方客堂知客細查名冊另開清單侍方丈或晚課下殿以前請參班首首領到齊將單子呈方和尚尚方班首首領等議定或老住加陞或老誠消假者及諸方長老請過首領者續前皆可一一敘明畢班首即起身云恭喜和尚尚云恭喜諸位師付香札一拜或問訊各回戢〻　知客隨開請客單先日晚課下殿知客呼小老格呼外寮請職事者明早功課下殿各處諸師衣具到客堂至早課回堂小圍後維那云恭喜諸位師付今日和尚請職師付們到客堂丹墀跟班站定聽招呼那一位名字即答應一声阿彌陀佛維那師點名堂外立定衣具捧在手內維那云一齊合掌出至客堂丹墀跟班立定知客即將點名單一

一招呼俱答佛聲是點過名隨走至客堂廊下多則兩班一位跟一位恐人多站不下至月台上亦可東西挨次对面而立毋得前後參差大家前後招呼好了 知客白 云 恭喜師付們今天常住上請師付們的職但職事者乃老祖遺規常住上次序所請之職本無前後亦無上下不過上殿過堂出入往還不得紊乱耳所以請在前者不得退後請在後者不得向前何以故海衆同居取其如法倘有前後舛錯何以成其規不以規矩焉能力道修行要得如法次第必須規模整肅前後無差方能比此安庠內中恐有諸方出過頭的人為過首領的人師付初到此地常住上不曉得現在未曾請到不必主心動念待下期常住上知道了自有安排只這一期人衆雖然不多亦有道理的師付也不少也有年深的也有月淺的也有

能之而不欲也有欲之而不能所以你我們當參學者總依常住上命行則行命止則止但請在前者毋庸生欢喜心請在後者亦莫能生煩惱心總要望常住看向道上會請在前的人格外要尊重前人是後人之標榜所請自尊自貴自輕自賤雖然如是而師付們住住皆有道理不過大畧說說。

但請職稍有點儀式與師付們說好將所行礼法細說了一遍至未句（云）師付請搭衣禮值即打序板三陣起三落四老職事聞序板至客堂內立定僧值煞板（人衆多老職至大殿上立）知客宣職事單（云）奉和尚命請某某職事一一宣畢即（云）老職事師恭喜新職事師普礼一拜老職事先行至方丈內間訊对面立定知客看人多双班行人少單班行領至方丈前廊下向上立定知客與衣鉢合掌衣鉢即請和尚出室知客（云）新請衆職事師問

訊展具尚云不展具知客云遁具頂礼和尚三拜尚云一拜知客云代起具来問訊分班来立定班首老職事轉面对上向云恭喜和尚尚云恭喜和尚諸位師付普礼一拜此拜新職不動老職拜過先回堂知客領新職至禪堂外向上站定知客鳴禪堂板一下即呼云新請衆職事師参堂又打板二下此二下打在参堂二字上斟酌等計三下参堂七個問訊如請新班首維那師和尚親送位諸師行礼畢班首接新職為首的具至西單頭云書記師藏主師知藏師参頭師送位一齊問訊維那至東單頭接為首的具放在位子上云祖侍師燒香師記録師侍者師送位一齊問訊維那師歸位云老職事師恭喜新職事師付普礼一拜又云外寮師付請回各人小園回堂止静候敲叫香衆新職請衣具到客堂丹墀对面站定人衆多行在月

台站定候新職齋值招呼開梆知客讓說知客白云師付們既授過職上殿過堂
皆要儀威一切處必須各人照顧自己不要受人家檢點早上礼已行過
此時還有點儀式與師付們說好知客云將齋堂行礼及晚課上殿巡寮
看單坐香細說一遍畢招呼師付們搭衣僧值招呼篆頭即打出堂大板
三下二知客領班尾双班至齋堂丹墀兩班頭居中向上站定知客云問
訊展具頂礼和尚尚云不展具一齋問訊二知客師即領双班齋進齋堂
東西兩序單照位站定如請班首和尚親自送位知客隨接西序為首的具攏位子
上又將筷子一舉云某某職事師送位將筷子飯碗口上一齋問訊東序
亦然悅眾即打引磬二下隨接火板諸師坐知客回寮早粥回堂 禪堂
早板香開靜維那照位安單至晚課新職代具上殿悅眾引磬慢打聽招

呼問訊二字方打引磬知客候到齋接為首的具擺蒲團上 云 某執事師送位一齋問訊東西皆同候繞佛知客僧值東西向外立照人名單子扯班課畢三拜已不打問訊引磬候七个問訊已方打 知客 云 新請執事師出衆行礼一齋向上行十方礼七個問訊畢分班老執先回堂挂鐘板知客領新執至方丈向上立頂礼和尚拜畢知客接悅衆的引磬敲一下一押 云 新請衆執事師巡寮問訊衣鉢師某〻師又下打在字上師由大殿至後庫房大寮念佛堂齋堂客堂雲水堂從天王殿過回禪堂巡寮畢知客 云 堂師進堂抽衣外寮至客堂抽衣僧值候新執到齋鳴序板起三星轉五星三陣收尾四下新執穿袍子至客堂丹墀東边立定老執西边立定对面候班老執到齋盤板知客 云 老執事師代新執事師着舉齋礼一拜如請班首〻

頓又云諸位師付代班首或首領看單香礼一拜各回堂養息待晚上起香新職請具衣袍子挂在禪堂外竹竿上老職代袍子進堂經行挂二板茶畢維那表行礼法收盃子打催板至抽解小圍回堂新職穿袍子搭衣持具連鞋盤腿坐人多挂腿老職穿袍子亦穿草鞋盤腿坐香燈師點香烛交過散香不舖蒲團　維那云新職衆職事師出位行礼七個問訊已隨具向西單一拜西單還礼東單亦然和尚班首圍礼畢此時和尚不在堂裡免維那云師付們抽衣不脫袍子外寮師付堂外抽衣不脫袍子即回禪堂維那云老職事師代新職事師看單香礼一拜又云師付們脫袍子坐香外寮師付堂外脫袍子又云師付們提快舖蒲團止靜治呼息佛前烛請職之事大畧如是其規法言詞亦有活法智者亦可增減故法無

定相理隨事遷人衆多少不一豈可死法住世耶

小請職法則

春期人衆不多知客早日請問和尚定期隨通與維那師開人名單客堂細查謄清候方丈請茶一一叙明儀事同上是日早上叫香晌時招呼同上請衣具至客堂不打序板不上方丈不叅堂老職不到客堂不寫職事單具職事人名皆載向牌上齋堂挂三日知客照牌呼名此單黄帋小楷条非大單也以佛號應之一切規矩儀式說過一遍畢云請搭衣隨打出堂大板知客領至齋堂門口與和尚行札東西送位同上巡寮時不打引磬悦衆領之巡寮回堂抽衣不脫袍子即到客堂丹墀看單同上不打序板晚上坐香同上如人少不叅殿不巡寮不看單皆可

結夏後告衣假分單式

天氣漸熱蚊虫至勝須換門簾除單草棹凉墊告衣假夫參禪學道必欲如法身心苟其不安辦道難免打叉故於端午前後改換章程維那請示和尚言事與定法看天氣商量頭首論定都在端午前後 和尚齋堂表堂云天氣炎熱過堂可以不搭衣告衣假秋期大請戒消衣假上殿皆要搭衣點心粥回堂搭衣礼佛後抽衣擔堂外竹竿子上穿袍子位上坐分單之法諸方常住規矩畧同然門庭施設各有分另如江天常住過夏人雖不多天熱不得不分所以有分單之說凡分單各人蚊帳一頂廣單上兩边共安三十二人或多者祖禪堂樓皆可隨維那揀老誠者派其帳子皆常住募備俱存入方丈内如分單先令悅衆將帳子發出毋許私借必以老誠看

好粥回堂　維那表堂云天氣漸熱蚊虫漸多今日與師付們分單但分單在外的同堂中一般模樣毋得另出一頭各位自己照顧不可疎懈如發帳子不准揀好發着好的如是發着壞的亦如是自己有帳子拿出來更好發畢收拾廣單將單草拋出去竹墊子鋪好換門簾如分堂外者衣單不准發出

演習唱念儀式

天氣炎熱漸暖堂內長香難坐蚊虫日增故古人权巧方便到五月半演習唱念午板開靜維那令悅衆請和尚班首首領諸師到其處教演唱念惟教學人必須首領更欲言辞誠寔腔板穩當維那早日請定輕重不動者不可乱舉或維那自教亦可叅畢諸師換草鞋穿襪子各人請功課讚

本皆到演學處待首領教師到維那云諸師拜某々師付如和尚到先拜
和尚外寮諸師皆僧值師招呼到演習處一一坐齋為首頭舉祝延阿彌
伽不敲鐺鈴唱一遍次大眾和唱四大祝延八大讚及功課鉗椎皆要考
寔先三日均呢以手拍板三日後方用鐺鈴演習首師示警策話教之約
三遍後可以走立維那云礼謝某々師付首領去後諸師仍以皆要用心
四不得虛假應酧古人多參夏學而佛事門中不捨一法思之進之至點心
梆叫香响各人請本回堂每日如是至三十日演習圓滿其唱法均宜穩
當免得臨時打叉　盂蘭佳節買錫箔　暑往秋來熱消涼至雖冷暖侵
體而亦通爲能隨轉　須時々照顧　刻々留心初句　僧值齋堂表堂云盂蘭佳節將至此
乃趁薦之期師付們發心買錫箔出錢各人送至香桌上悅眾師收管外

寮送至客堂念佛堂送交香堂師雲水堂寮元師收香總共送入庫房亦
貫預將錁錠摺好　退戢錄前　此後留處不准告假言辭式
知客云前和尚早已表堂過冬不比過夏一概不准告假凡有寄堂未戢
更加不准老住的暫假亦不過七八天多至半月為止天凉可許行動如若
過期失限者概不消假晚課下殿聞鼓聲齋堂吃香柔維那宣規約回堂
養息　十六日早如告長假諸師請客堂吃齋不穿袍子老住師付亦不
送行其餘由正月半同告假係古規今改一概不准長假倘維那早粥因
有急事者暫告假而失未戢不行
堂照應行下衣單拿出如外寮進堂皆在時廣單上打掃内外皆要潔淨
收拾如法以待大進堂或見堂師疎懈即講警策若不聽者以清規治之
凡結冬非比過夏無論内外首領等格外照應規矩全在期頭維那出入

皆執香板則不怒而自威所以不依規矩不成方圓每逢放香表堂必須規以策之

大進堂儀式　錄前不必重錄言其畧要在於當人的而行之

凡代職者規矩全期頭出入皆要照應有不如法者說說而不遵者罰罰而不遵者出院說話教化人自己切不可莫私心胡為即有為秦為楚之意即成不公不平之事衆念一動怨恨歸已禍害生耶好人在去惡漸聚多令之叢林不與者皆由自着己見不受人諫任意所為錯昧因果貪名徒利少有善因及招惡果不然身遭王死墮地獄豈不痛哉切切

八月請示大請職撮要畧

時當秋令熱盡凉生凡軀稍純正好安心參學初旬堂師欲請開示預候

和尚定日衣鉢呼小老挂入室牌點心後維那領新到請師至和尚班首處儀式與二月同堂內不准乱談工夫搭机鋒動衆者罰

過夏小請職過冬大請職小請與大請職大不相同儀式皆註大請職內

知客云諸禪師既受請常住職事但凡一切處自己格外要遵重職事請在前的前人是後人標榜今人即是後人古人言說不虛雖然如是要在當人立身行事為持的道理處事要正直端方自然使人上恭下敬有云長江後浪催前浪世上前人讓後人切切

物四十八單職事次序列後

東序　都監監院副寺庫司監收莊主磨頭寮元殿主鐘頭鼓頭貼庫

列職西序照客圊頭園頭門頭行堂茶頭大頭水頭菜頭飯頭貼案典座

次序　此乃是列職發心護持常住結眾人緣諸佛諸祖皆從行門而入真是菩薩心大願也

東序　維那悅眾祖侍燒香記錄衣鉢湯藥侍者清眾請客行者香灯

序職
西序　座元首座西堂後堂堂主書記藏主僧值知藏知客參頭司水

地位　此是序職四聖八賢大願能仁雖然序職諸如維那僧值知客燒眾衣鉢湯藥請客行者香燈司水等猶是列職返邊次序如此天寧常住少有不同所請職新到諸師皆受具序職或諒才能久遠加陞如列職者隨缺隨安由馬祖創叢林百丈置清規安下職事恐怕今不及古昔古人亦道日中一食樹下一宿而今高廣大廈飽衣暖食各事俱足行道為難皆因末法垂秋道力不勝業力故此留下清規職事互相警策以勉行持

時當至此在古人之見豈不頓足椎胸而淚下去望後賢要慎之切々
請職後衣鉢擇期召呼新職侍者上方丈教學蒙山出食一切規矩模範
法則早請僧值師付會同一處所演儀式皆要如法內外方免無差衣鉢
下一教習一遍畢各人回堂所行的事畧而言之無有定法不過引一墨
線耳　九月加香跪立參監香法則　某節進重陽秋深漸冷換棉墊收揑
板換布簾子上單草蚊虫俱無正好安心辦道時至秋涼話頭純熟正當
加工進堂理宜加香常香午四支香加香二支添規矩禮儀不同維那在
加香前幾日請示和尚請那位監香一共幾位參其練達久參之師更加
察首領老位諸師約數再幾位看堂師多少堂內東西兩單請數位維那
預先招呼悅衆收檢監香香板十四日請監香幾桌奉悅衆到湯藥寮發

糕菓或幾桌每桌六碟茶點齊備恍眾白維那師請客首先請班首首領
又請堂內外監香諸師諸師到拜：維那師付各坐吃茶點休畢維那略云
請師請用：大客堂內發心要辛苦吃畢各回午板洗澡後維那招呼恍
眾請和尚班首首領內外監香回到 處演習或和尚班首收監香喊起
字打鉗槌持香板等說一遍後經行維那喊起字眾監香和維當值打鉗
槌要習熟演畢回堂十五日功課照常待至晚二板吃茶後維那師表白
午後放四支香演習堂內喊起字經行法則茶畢 維那白云恭喜師付
們今天和尚贊師付們加香以後非此手常出入往返格外要照顧自己今
日請幾位監香師付助師付們道但凡請那一位皆要發心此處是活法
隨机應變云 奉和尚命請和某執事師某師一一宣畢收盃子出去後

云監香師付站起來俔衆捧香板隨維那後從西方境至西單前送起監香照位站起來維那執香板双手平肩对監香一舉受請監香一問訊隨手香板椑頭監香接香板維那問訊凡各位監香師如是送畢歸位云諸位監香師付們雖然輪流監香格外辛苦諸師坐了你們站了跑來走去總要慈悲向道上會助師付們工夫但下香板不得狗情莫作打會作打會反成結業又何必坐甚麼香辦甚麼道佛祖規模這些警策反做惡人原為身心不了習氣深重特到林下以衆叢衆善友提攜師付們既來亦不得辜負師付們來意奉白過了大家留心 云 打催板三下經行香到催香喊起字維那催香須跳入衆中舉手空懸香板楻緊掌空手下要用精神眼快手快脚步要快謹防頸耳背心切不可以公報私其傷在一時罵

名千古一壞常住道風二退僧來參學或者吐血勞傷破皮流血切忌留心因果不昧喊起守待催香至西方境連二下維那先喊眾和後和尚各宜次第而來古規散香接和尚起守尾後敲三下現今不用當值師平常經行跟維那後用眼送位打鉗椎加香時眼用不着單用耳聽不跟維那後在外圍行早板香約起守四個四支香三個午板香六個午四支香四個六支香三個晚養息香三個放參後香五六個夜六支香三個只准維那當值監香師二人拿香板餘者皆眾中經行不催香起守手呼手和當值師到司水之前看維那香板一格听和起守尾打鉗椎散香師散香不卓維那候和尚到本位放香板方舉步從東繞至西散香監值二人隨維那後走至門口如常站立唯不卓散香候維那歸位卓香板監值出門拄門

簾子回堂鋪拜墊散香堂外敲散香同常大衆小圍回堂坐香亦同常當值師穿袍子搭衣持具三板一鐘止静坐香天寧常住此時當值師行十方礼此地不然當值歸位抽衣監值收蒲團關門歸位當值推香盤巡香出位請香板從東繞至西看草鞋可齊門口站立約有一二寸香監香下位向監巡香並立閑步二人相对而行如有昏沉低頭皆依監香先動步如主監香一串警策有八種香板喜笑東張西望清昏爭板前低後仰左右歪斜低頭打呼死困巡香下後四種香板巡香香板手拿懸扇上香字平耳朶監香合掌香板匕尖齊眉仄掌維那香板唯傍之別亦仄掌堂主香板平掌唯在傍後堂香板當胸尖平手西堂香板兼手平頭和尚首座垂手板尖向下唯別本無上下主賓各異耳拿香板法則前侍後敎大約如是寔無可考

但監香下香板單打點頭昏沉亦不復猶情不打常住門庭內外執事一年忙忙碌碌所為何事佛如此一句為一大事因緣出現於世今上皇帝護持尊重祇如此可以生養念之心為最既受此職真乃助道因緣認真發心巡香單打重昏死因香到不多監香先上位巡香候香到開靜交香板開門吃放參畢起四支香打站板眾人听鉗槌一响即時立定如鉄鑄一般不得動搖面前有空地者罰班首站四角監香靠兩边位立香板平胸和尚在堂講開示如不在堂班首開示各依次序前人在堂後人無事不可出外如班首不在堂維那立本位講規矩如班首代維那可出位開示當值听招呼打催板香到打抽解止靜巡香請香板走過監值下位鋪綵墊打開一二尺不可大張監香下位同上加香之法古有跪參載考工

用號籤巡香下三個香板不醒持籤放他懷中卓香板隨師拿籤下位到
棕墊上跪叅開靜起立籤放筒內早日堂內兩個籤筒各存已見被新祖
師改換是前人所講我亦未見香到開靜鉗椎後一挂當值不挂听悅衆
打問訊接換子二下起六支香諸師小圍吃開水回堂經行不跟圈子唯
維那監香一位其餘皆走滿天星大鐘一串喊起守監香一人卷起守三
呼三吞當戢打站板班首畫手開示听夜巡接鉗椎打十八下煞板打抽
解維那立本位卓香板大衆不出門歸位坐定散香出外敲三陣收一下
進堂交過坐香當戢打換子止靜監值掩門巡香請香板看草鞋圈子同
常監香不下位但六支不下香板巡香夾香板於胸傍大頭向下名懷抱
月少有低頭昏沉对面丁字步坐虎勢卓香板一下撥彼草鞋彼人即下

位至㮶墊跪參閑靜方起如自發心或跪或站起精神復位亦然除養息香外皆可下位香到閑靜由加香起每逢放腿維那打叫香三下眾人下位听引磬礼佛三拜各人小圓養息是日早起吃開水畢收過盃子煞報鐘巡香請香板巡法不同從西至東左肩搭衣倘有昏沉不打左肩而下右肩上行走三轉听打二陣鼓交香板餘者照常凡天氣寒熱今草宜早晒以便鋪單換棉墊褖糊窓樀單牌等物預先早辦所有加香儀式一切法則述其大畧在人為酌

十月結制貼單起七鉗椎法則

時交冬令日漸日寒宗門結制律夏安居台宗判教佛祖慧命在於後人守持所以常住辦道剋定規模諸師進堂見有半期工夫純熟前月加香不

久打七與師付們加工進步初五日達摩祖師誕辰二時課畢午梆上供無忌辰齋供菜歸大衆所有坡事搬柴醃菜等皆要初旬早辦齊整待堂中放香沒有閒空即切庖延前幾日將香定准七期內從四支香起至早梆大約行香二支十一日午板香閒靜吃茶畢維那云放香縫補則准將草鞋收拾好了以便經行十二日洗衣服十三日剃頭凡起七前幾日維那呼悅衆請人收拾護七寮添監香看香監值護七等師俱選要老誠練之人達方可否則有碍正務故要平時留心審察莫待臨時錯用就約定作教將護七寫好牌演習如法教學皆楚臨場勿差防亂在前預立無勞早日演習大小祈禱至結制後每逢朔望皆行小叅等小祝者向上供同唯無齋食真言行到正月半方止十四日照客齋堂挂貼單牌早粥後僧

值衣堂云 至後恭喜師付們今天常住上替單師付們貼單老住的總曉得有初發心的不知道有點儀式句師付們說外寮回去小圍穿袍子搭衣持具不戴帽子聞鐘聲進堂七期之內殿堂外寮諸師皆要到 云幾句警策各處門戶大燭打引磬回堂維那招呼佛前設座東西用条桌兩張將單框子放上各事齊備衣鉢召呼湯藥同小老至法堂將法位設好香筒二個東西單条二盤麪糊兩碗拂子柱杖燒香一位侍者八位先立伺候內外一齊諸師皆不戴帽子維那召呼挂二板殿主鳴大鐘三下夜巡接板打一轉外寮諸師進堂僧值落後夜巡煞板堂內止靜擔開那呼代具悅眾打引磬四下共四把前後二兩知客領班至法堂打問訊大眾齊至和尚自出維那呼展具和尚云 不為札那呼末後先行主首二知客領双

班殿主鳴鐘鼓悅衆於中打引磬四下行至禪堂歸位拈定燒香傳爐八侍者捧法件等和尚進禪堂僧值招呼斂鐘鼓和尚登座維那舉香讚隨出位拈香展具拜歸位讚畢那呼展具尚云不為礼悅衆斂引磬三陣和尚拈單票說法云畢拈單至西序按單繃上首座至出記止為班首々領向和尚問訊至東單院監維那止同問訊畢至中間維那云大衆展具尚云不展具頂礼和尚三拜尚云恭喜班首首領諸位師付普礼一拜那云同寮師打引磬送和尚回方丈尚云不肖送師付們貼單罷拈問訊維那云恭喜班首首領諸位師付班首諸云恭喜維那師付普礼一拜云外寮諸師回請貼單多幾位做好單條約寬三寸餘紅紙十一開却用至點心柳湯藥請班首首領監香護七巡殿主到方文吃齋此時非比平常外

加口磨等件共計八碗和尚云諸位請用此乃是辛苦齋吃畢各回至晚課後小叅礼祖儀式同上十五日早四板同常早殿大小祈禱陞座維那執引巡寮等一切式皆與結夏同午板香開靜吃茶 維那表堂云恭喜諸位師付們今晚起七再師付們克期取證尋常雖云無事未免殿堂等事也有打岔七期內一點不勞動師付們要認真辦道一切規矩法則諸方大小同異門庭各有施設不同老叅上座皆曉得有初發心的要留神七期內非比平常不宜多吃茶放幾支香師付們養息天寗常住此時收撿零件不敞養息至點心叫香開靜司水早將洗面水打好維那打叫香三椎諸師下單小圍回各人洗面齋堂吃點心晚課維那招呼堂師帶具上殿礼祖上方丈告生死假此單是堂師外寮師照常回堂不挂鐘板不脫袍子聞

聞鼓聲歸堂吃普茶天寕常住不能待天色將晚開靜維那敲叫香三椎大眾下單洗面穿袍子此時聞鼓聲方吃普茶室規約回將袍子脫下搭在架上進堂打問訊接起香模子二下逢過堂皆穿袍子起七等法皆吃普茶人各到齋僧值云吃茶有點儀式向師付們說第一椎引磬棒盂子二下引一擧放下三下引請茶畢和尚表堂至後七期之中不比平常各人格外要遵重維那師付把規矩約宣一遍向師付們聽維那即將宣規約宣至末後各宜遵重二字接引磬二下各人起身打問訊回堂維那云各人將衣服袍子鞋襪一切零碎收拾好了放單上去小圓趕緊回堂養息悅眾衣袍等收放護七寮各人洗澡布洗面手巾亦放護七寮七期內禪堂諸師過堂隨到隨吃外寮免衣穿袍子夜供各人上單打模子止靜

維那呼悅眾收當監值巡散香牌散香条等收放維那寮隨挂起七牌監香護七牌至堂門外待晚庫房早燒臭腐干看香進堂點燈呼起當值香燈出拿臭豆腐當值由起七養息皆在位上先起推醒維那打槌子一下開靜諸師起立被臥摺好維那敲呼香三下第一下接一板二下挂一鐘三下監香師即各位香板　落地不打起香槌子各人下單小圍回堂不經行挂腿坐悅眾出外敲呼香外寮師進堂維那呼散盃子吃臭腐干一塊吃畢維那云　恭喜師付們和尚慈悲代諸位打七打七不同平常平常皆因外事打岔而七期之中一　切事不勞各位諸師自己要認真人非聖賢稍有昏沉內外恐疎散不端揺要監香師發菩薩心助道而師付們切莫向打會倘監香不多此時　亦可加請幾位送香板同上待收過盃子維

那云監香師出位行礼向上一字班行十方礼畢隨香板向西單一拜西
單遠礼東單亦然行畢維那云同寮師打引磬兩單諸師拜班首師監香
師內外護七師香燈師司水師普礼三拜問訊監香分開八字班向外立
定維那云挂二板香燈將椅子竹篦放在佛前那云同寮師打引磬迎請
和尚起七和尚不穿袍子穿草鞋執香板至堂內香燈收竹篦椅子收過
去和尚面向外立維那云大眾師頂礼和尚尚云不為礼撓眾滚引磬三
陣收尾熬四下即出堂脫袍子和尚說法畢隨香板落地云起眾監香吞
起此時起字不定幾個維那喊起字眾和起字收尾打起鉗椎各人站定
監香靠住主候和尚或舊住或出堂維那執香板從東繞西一轉監香值
至門口站立維那到本位卓香板監值捲簾子監香出前去敲叫香一陣

始散香同小圓回復敲一陣監值息燈進堂放簾子維那從西過東監香從東過西至佛前卓香板对面當值止靜自打引磬礼佛三拜坐香監香走草鞋園子稍刻副監香下位双班監巡待香寸餘副監香上位香到開靜正監香歸位吃茶大包子茶畢盃子落地隨收盃籃出堂維那打叫香三椎各放腿子監香在西出至位東向維那卓香板備在東至西向班首亦然當值打起香槓子二下各執香板彩落地正監香出外敲叫香同上諸師小圓回經行監香後回堂經行香到維那催香打香板二下那喊起字打結板和尚打警策講開云此時皆是和尚其外輪流開亦畢打催板經行同前打抽解坐香聞梆聲開靜悅衆堂外敲梆子堂内知通打引開大靜維那叫香套鐘板三下放腿子打催板経行監香先出一路執香板

站定照夜那見當值走至門口卓香板云齋堂吃菜飯香燈添各處燈油侍當值回打起香換于香燈過二堂監香敲叫香諸師回堂經行站板吃茶畢卓香板催板打抽解監香出外敲叫香止靜坐香等皆同上晚第六支香開靜吃梨茶畢起香經行照常八支香開靜吃炒米糖開水起十支香經行不跟圈子維那止監香二人執香板其餘皆散行稍刻維那喊起字監香吞起字此時三個打站板起字不呼出口就是前頭人開示幾句或點走一轉催板經行打抽解維那不走園子立本位卓香板各人不小圊監值挂簾子監香出敲共四陣向維那同進堂卓香板止靜監香夾香板向加六支香同香到看香打三板開靜不礼佛放養息早四板畢維那叫香三椎眾人下單小圊洗面不得遲延回堂坐齊然五板接報鐘吃糖

餅開水盃籃出堂煞報鐘維那叫香三椎衆人放腿子監香卓香板打起香㨾子經行監香出外敲叫香照常當值在外听大鐘接鼓挂二板鼓至二陣喊起字四個打鈷板維那香板將佛前撥開对面鈷三陣鼓畢當值當值止靜礼佛三拜隨開悅衆堂外打引磬當板揚板畢催板經行抽解坐香照常外寮諸師上殿石託悅衆敲引觀十者下殿悅衆堂外打向訊堂内不開靜單開掩門小圓堂内息大燈監香歸位逢早晚課白日四六支香夜第十支香皆一人監香至早梆開靜監香執香板手内監值開門挂門簾子听打出堂大板維那打叫香三下放腿子打犍板經行監香班首執香板隨後隨到就吃食畢執回和尚外寮師付夜供回悅衆堂外敲梆子三下當值以板椎知之打問訊套一板一鐘打起香㨾子二下監香

出外打叫香钻板柚解监香等皆同上開静吃蘇花糕茶除供衆陽一日
漿粥单茶不吃蘇花護七寮送香聞梆聲開静悦衆堂外打引揚板叫香
奎鉗椎打催板経行监香先出沿路至斋堂門口立定執香板平胸以便
巡視监察大衆出堂监香落後班首在监香後維那在班首後皆不穿袍
子押班到位諸師不論前後隨到就吃班首維那坐本位和尚穿袍子监
香班吃回以香板掣槅壁作催勢當值先回候悦衆回堂挂一板与前同
监香聽起香楧子出外打叫香諸師回堂経行挂二板維那卓香板諸師
拼腿坐吃二茶板吃畢催板経行照常午板香開静吃梨茶預備六把茶
壺走五六个圈子盃子隨吃就收午板香静中和尚与班首輪流打警策
四支香開静吃蘇糖茶六支香開静吃点心内外護七香燈司水堂内掃

地添燈油過二堂食畢回打起香槌子鉗椎照常香行半支當值打報鐘
三下夜巡接板走一轉熱板悅眾引接報鐘三下陣悅眾上殿報鐘熱尾
打一下維那喊起字二下和尚喊起字四鐘四名為起三落四第四下維
那喊起字打站板開示止靜坐香式同上外寮師功課畢悅眾堂外白呼
打問訊接一板一鐘開靜槌子維那打吽香三下云各人養息或打飯悅
眾回至護七寮候香到打問訊開靜養息至晚起香同上每日如是至十
八日和尚請班首維那到方丈吃齋菜菇香芹素雞等菜四大碗維那小問呼
各人可問話除養息香白日四六支夜十支香早課香不問話便偏處便
衣行礼晚四支香齋堂吃麵至二十一日午板香止靜外護七寮先將洗
澡布掛在廊下聞梆聲維那執香板點人分三班洗澡不放香六支香止

靜掩門內外首領監香請方丈吃湯在內外寮師穿袍子堂內師執
香板食畢各回其餘照常至晚養息香開梆聲開大靜接鐘鼓大眾齋堂
吃菜粥皆無包子當值吃畢先回堂看有監香打起香換子監香出外打
叫香催眾進堂如是共四陣回堂經行打站板和尚打警策七日已滿考
工和尚考五 云 向師付們打七加工進步各人現今皆可得其消息或說
一隻公案各人道句看看答無人答尚 云 還有不到處打催板尚先喊起字
眾答起字三四五個不定維那起字打站香板尚又考不出班首一一皆
考至末後班首畧考 云 維那師付慈悲抽解得下七再呈白和尚那本位
卓香板監香照常止靜副監香不下位和尚靜中表堂開示畢 云 維那師
付開靜放幾支香各人養息說畢那招呼開靜吃茶後那 云 養息明早四

板香衆人不動悅衆當值香燈司水四人下單照夜鉗椎悅衆上殿外寮師照常飯頭叫香畢打護七先打開水維那打叫香大衆下單小圊洗面進堂照位坐吃開水開聲過堂同上吃畢當值先回堂候悅衆回挂一板打椽子監香照常速起二七式無異至四天班首維那方丈吃齋晚四支香吃麵圓滿日早粥回堂經行挂二板維那佛前撥開各人对西衣鉢穿袍子堂外敲叅堂板三下監值捲簾子班首維那二人站佛前衣鉢持具侍解七牌進堂中間向上一擧西東亦然從西上至中間向維那一擧將牌放於佛前東西对維那問訊下轉至中間行十方礼畢向維那合掌外出監值放簾子和尚進堂從東至西走一轉打警策考工或三五催板班首輪考如有消息古有呈見掛牌之說不可埋沒他人見處真正向道相

契靈机活潑方可證盟後學若是死於西頭或位中間話頭未明根本不
清出言無稽心裡儱侗切莫應許其害非淺但令真參實悟不離本參決
無岔路考工不肯消息認真要警策方打抽解靜中和尚打警策上七亦
然歸位略開示幾句開靜吃茶維那表堂格外嚴厲畧云收盃子後各小
圍回堂掛腿坐悅眾穿袍子佛前早備諸師進堂坐齋維那云同寮師打
引磬迎請和尚穿袍子無侍者進堂維那云大眾師頂礼和尚云不
為礼然引磬三陣收四椎和尚拈竹篦說法畢維那云大眾師禮謝和尚
尚云不消得天寮常住不然大眾師穿袍子和尚至禪堂大眾不為礼以
下同尚或云普礼一拜維那云同寮師打引磬送和尚回方丈尚云不清
送各人洗脚去罷維那云多日辛苦諸位同住師拜班首師付監香內外

護七及香燈司水諸位普礼三拜班首云拜維那師付拜畢那云外寮諸師各回堂內各人上單將衣袍鞋襪拿下來到丹墀洗脚班首首領穿袍子上方丈恭喜和尚退居寮或庫房客堂班首寮或一處圓礼畢各回堂內打掃悅衆將巡散香及香牌子拿出放單幔事畢各人靜坐聞梆聲搭衣過堂回廣單上下收拾潔淨晚課各人帶具下殿大鐘三下礼祖上方丈消假礼拜和尚畢回堂凡解七後各人細心恭究不好放逸各宜遵守慎之古工考規須張祖影左右設位用號令悅衆拈鬮提考搃以考出為度儀式大畧無有定法哉

十月規模法則

仲冬寒冷萬物收莊雨雪風霜堂師暖坐然雖解七諸師切不可疎忽解

若不解方有進道階梯老死催人豈不畏哉慎之冬至漸到此節規則日期不定俗語云「冬至大似年家家設祭筵兒孫哀哀哭常思水木源」古有冬至過年之說後世改之故令諸方有作者有不作者有作者皆因前傳後教不忘其教不捨其本有不作者處世時變古之常情順世合相與衆同理如今叢林亦復如是金山不然前一日点心齋堂掛礼祖牌衣鉢召呼湯藥全人彰掛影像晚課畢小叅不一方丈小老韋馱前掛陞座牌至是日早課大祈禱與朔望同課畢大殿礼祖上有本年祖礼單名冊現令不行就由西天東土歷代祖師天下宏宗演教諸大善知識各人壇上十師剃度師各一拜維那又呼对面展具打引磬三下那云時維某年拾一月冬至良辰大衆師雲集普礼三拜悅衆引此時双班殿主撞鐘三交下按引

那云恭請祖堂打問訊鑿引四下僧值領班双班出殿半路穿班打引四下候大衆到僧值云齋那呼展具拜影畢呼恭請祖堂如和尚礼祖悅衆打引候伊拈香九礼畢諸師方展礼呼請法堂和尚說法儀式同上不必全錄凡維那上位先白東西兩單發心打鉗椎聽他音聲如何後提打引看舉腔如何欲請悅衆探討肯發心察其真實恐其人我是非必須審定維那發奉叙作教晚課報鐘前維那本位表白凡一切事獨立難成所以道蛇無頭不行鳥無翅難飛看這禪堂單位上下少不得人收拾每師付照應故請師代悅衆代香燈司水請過的師付就要發菩薩心供養諸位師付各人帶具過來維那送位在東單頭祖侍前香燈司水在後角上東西对面香燈司水 老名 常明香燭各送位先早各首領說知報鐘悅衆代

具上殿那送位僧值照應出班祖侍跟悅眾後走至退職後十六日午飯過堂各走本位新維那另請公務打犍椎在悅眾引位不走坐他位香燈司水單堂內送位都監監院副寺大殿齋堂送位此三職走和尚前跪和尚後此三職送位後皆依序職而走都監監院職位皆班首齋堂行礼送班首位副寺在維那下亦先拜和尚大畧如此所謂道出家不恭方如菩薩未開光知見不了心量不寬如見井中之天是非入耳打發不開融受不下故難出世為人凡幾句閒話半真半假聽者自愛不聽者放下可也歲盡過年歲月將盡殘臘送年嚴風大冷霜霧成氷陽氣以轉日降增者諸師辦道尚日同增方有出生死分時各人勉力行是為要過年節除夕欵式未錄禪堂內放香三日諸師或靜坐養息礼拜稍為方便隨維那調

理規矩本死法則要活在人加減總依如法次第為妙凡事不怕醜則要一合相內外寮口上下和氣不起人我不生障碍不好亦是好的若生我人障碍好是亦成不好切忌

禪堂當值日用規矩法則

大禪堂內必要規模嚴肅一定法則不得絲毫差次方可安閒行道早四板一响香燈點堂內四盞大燈後小圜房之燈司水挑洗面水先下單諸師一齊起身將單幔子撩起然後摺被單枕頭包爽中間放好當監值先下單當值坐位上監值打開水候然四板畢維那敲叫香三下當值開門挂簾子諸位下單不得前後遲至人人小圊回丹墀洗面當值先回堂點香一炷插於首眾牌之上佛前供水韋馱前供水眾人回堂穿袍子搭衣

礼佛歸住坐腿鞋子盤腿子遇〻双雅作日巡散香將盃籃子裝好提進

堂末後維那洗面任堂内細西續二眾照夜欄杆手巴子香燈收進夜巡手

及照進堂煞五板五陣後煞五心星板三陣畢香燈交接報鐘七星打過七

椎巡散香二人散盃子巡香散香桌上八個至西边散香至東边當值斟

東边開水監值由香桌上斟至西边止悦眾打手格至西副悦眾至東格

拿生薑碗看散盞三、巡開水至二巡盃子落地吃畢听維那盃子落桌响

各人收盃子當值收東序前頭監值收香桌上盃子隨放籃子堆再收西序

前頭巡香收西後頭散香收東後頭巡散香提出盃籃子監值先送開水

出壺香燈打報鐘三陣第一轉煞一陣盃子下地齊煞二陣盃籃出門煞

三陣末後收尾二板一鐘又一鐘二頭鳴大鐘末後一陣放腿報鐘執持

手內聽接大鼓四下交二板一鐘監值先將拜墊双手取擺上一磚次捲
棕薦放在原處再將拜墊擺原處門簾捲起後關門待敲鼓边放腿煞鼓
四下三陣打鼓亦三陣欲雷雨風雲交接三板一鐘止靜由結制至解制
四止四開當值皆行十方礼畢上蒲團展具三拜畢監值收拜墊開門當打鳴
值皆礼拜時悅眾打引四下隨開靜行十方礼引打中間問訊處悅眾吋
引當值揚板一陣西單出堂二陣東單出堂那立中間向外引磬出大徹
堂煞三陣板收尾板三下即打報鐘三下貼案接大板三陣無貼案菜頭
監值關大徹堂門息小圓房燈當值鎖堂門當值監值香燈司水四人同
上殿諸師進殿菜頭孔殿主收覺路燈煞大板悅眾接引套鼓打引三拜
鼓二陣班齊煞三陣接大槵子三陣打大磬四下如唱香讚不接大槵子

交大磬三下舉腔課至皈依畢四人同回天暖繞佛歸位回打茶水當值
交牌子監值亦然均在殿先二板後令補之將草鞋具送回本位香燈各
處點燈衆人回堂新當值向先當值對位子問訊交小槕子拿手內在香
案面西新監值亦面西先日監值放簾子歸位打引磬對面問訊向上問
訊新當值小槕子一下新監值挂簾子衆人抽衣大小解當值點香一炷
捧香牌息佛龕後手照草鞋具拿來監值関大徹堂門候大小圍房人盡
息燈各處燈進堂息手照子徒東上放佛龕內走西下來當值止靜打槕
三下監值掩門息佛前燈再將草鞋拿來歸位坐候開梆六下當值打小
槕子一下開靜監值開門捲簾子擺楊枝盆鋪盂于四人一齊過堂吃粥
畢聽悅衆鳴引磬四人先回司水打楊枝水當值開門點香牌子行香一

支開東邊櫥子監值開西邊櫥子香燈開後頭寮子衆人回堂悅衆打問訊當值交一板一鐘打起香槌子二下散香者在後趕上前預請散香條拈佛龕後待起香西敲三下東敲三下監值將簾子放下扯起衆人抽衣脫袍子換草鞋出堂嚼楊枝如小圊上架房不嚼楊枝趕緊回堂經行正監值收楊枝盆向副監值洗盃子務要潔淨裝好經行幾轉敲散香三下名叫看話頭佛前後不敲和尚班首後不敲當值拿板槌放香桌上跟維那後走聽維那名呼打鉗槌送和尚位或班首位要確當挂二板卓散香衆人不論位子坐不脫草鞋稍停寸餘香打催板散香接敲三下當值將換槌拖出香到聽名呼打抽解監值向散香至門口对面卓散香監值挂簾子擺蒲團衆人小圊散香敲三陣衆人回煞散香一下自小解回復敲

一陣然一下閑止静一隨維那進堂放一簾手持散香平胸上六下一散香頭挑牌交下位对面問訊位上接值人鈎頭低回礼隨維那從西繞至東交上去當值止静礼佛翻牌歸位監值收蒲團閑門當值香盤推出巡香請香板走草鞋圈子香寸許後有香沉方巡下香板切不可作打會非道人心也香下大半支當值接香寸餘倒香完維那鳴指二下悅衆引一下開静當值收香盤巡香交香板開一請散香下問訊當值打起香槕子二下各人小圍散香倚東边一口亦小觧回四支香經行打鉗椎同上止静監值捲簾開一開梆開静槕子一下巡香交開一衆人放腿穿袍子搭衣坐好悅衆鳴引當值楊板巡香打磬監值擺楊枝盆當值等四人過堂照前回堂點香開窓槅亦同前監值將茶壺盖放桌上悅衆拿二板茶

茶盤值打茶打問訊等事至經行皆同上監值打茶回收楊枝盂浪盂子盤內裝好提放堂外一廊下左右待挂二板卓散香各人位坐散香條靠佛前爐西挂一簾提盂籃放佛前地左右監值將茶壺放对香桌子巡香提盂籃散東边散香從香桌至西當值斟東序茶監值由香桌至西斟當監值提茶三巡茶畢當監值收東西边前盂子散巡香收西東边後盂子畢監值送浪茶盤巡香提出盂籃子監值同洗裝好仍放原處進堂行經打抽解止靜各事占早板香同悅眾將小圓靜茶葉包好飯後香巡香要認真若不如法職事下位照夜不得任意毫無利益欲走五六個圈子香到開靜吃茶散香散東序盂子巡香散西边班首前放板頭上餘者散地下當監值斟茶一轉巡散香二回盂子各人吃茶多或拿二三个盂子就插放茶板子悅眾送

和尚二盃茶巡五個圈子走三轉盃子方落地吃畢副巡香歸收盃子提出家人放腿子請散香從西繞東对香桌隨手放下當值打槌子二下敲散香三下名行起来三字又至東北角敲三下名看話頭三字走一轉散香條放東边内靠槅子衆小圈回接敲三下經行打抽解午後四支香開静香燈送香至大寮鳴板二下煮点心送早粥午飯香鳴板三下六支香開梆聲開静畢揚板當值出供水及韋馱前供水揚板畢一拜問訊不代引磬衆至齋堂齋不問訊隨坐太板二下各吃点心不吃就回来不問訊四人掃地簞庹監值掃搕㨫送出當值簞佛前香桌庹巡散香簞東西位子庹監值鋪棕薦掃維摩龕子香燈添油擦燈燭司水裝大小碗篮子事畢立一外侯齋過堂吃回當值點香一炷插慧命香盤監值洗盃子裝好

諸師搭衣礼佛静坐香到當值請維那上殿那礼佛三拜當值鳴報鐘三下又茸馱殿礼佛回堂從西繞東一轉有不如法者隨說監值收標鷹衆人或小圓抽衣堂外回衣搭好進堂夜巡接板打一轉煞板悦衆鳴引一下起手二下立齋四下當值接報鐘三陣听悦衆至殿上打手煞鐘大殿接鼓堂内鎖門當值等四人上殿皈依畢回堂如看天炎暖繞佛歸位回堂監值打茶司水打水衆人下殿吃茶揩身養息天凉即免香燈司水有供衆午四支香不坐弄菜平常六支香開点心吽香响二人抬放桌待下殿醃菜炒好吃湯菜至起香一主到大寮走時弄看屋上武形不請當值名呼香燈点燈鳴開静楔子一下當值先接打茶推起維那衆人將幔子被草摺好當值門一請散香下問訊維那打吽香三下即鳴起香楔子二

下接敲散香三下少停又三下衆人下單小圜回經行挂二板卓散香吃茶如加香後交散香卓一下餘者皆不卓均維那卓香板巡散香提盃籃于散東西序當監值斟東西序茶角午二板同催改添攪衆打手照一巡二三次皆當監值自打其餘照常盃籃出一當值打催板經行監值浪茶壺巡散香不浪盃子打抽觧衆人小圜散香同前畢息燈已小觧回復敲一陣息影堂燈進堂隨手放門簾交散香當值止靜三板一鐘行礼歸位監值收蒲團開門當值推香盤巡香請香板養息香不准多走圜子至多三個香板少輕下昏放過低頭打呼皆下香板總依宜响喨為要不許下位子脫衣服跪立等或天熱下位打扇則可香到開靜吃放粥做事人下位子當值提筷子籃二隻正散巡香提小碗籃副巡香當值抬大碗籃司水副散香提

菜桶子正監值打開水副監值打洗碗水副悅眾香燈師拾放茶桶子同
添放茶正副當值散東西巡筷子維那筷子散板頭香外香桌上三双班首散香
板頭上以外散手內正散巡香單小碗從香桌散小碗五個副散香添東边
小菜司水添香桌西單小菜副巡香拿小遮大碗正監值打水回送放茶當
值悅眾送和尚筷子放茶板子小菜放茶當值巡散香皆送放茶正悅眾
吃頭堂正副當值吃頭堂洗頭堂碗筷先洗筷子後洗飯碗次洗菜碗聽和
尚吃完副悅眾斟開水收碗筷聽維那召呼正副監值放送監值寮其待餘
碗筷落地方送出維那呼正副監值斟香桌東西序至開水巡半歸正巡散香巡東西後
待碗筷下地齋維那下位走一轉有不如法者隨說云正副當值收香桌東西边
前边筷子正副監值收東西邊飯菜碗正巡散香收後西東筷子副巡散香收後西東碗正副

當值筷畢隨收西飯東菜碗正散巡香筷畢隨收後西小東大碗香燈副悅眾抬放粂桶子
先出正副監值提開水壺先出巡、原正當值提筷籃出正散巡香提小碗籃出
副當值巡香抬大碗籃出司水副散香雖那呼巡開水收菜回桶出去副散香
送、回堂收碗事畢各吃二堂正悅眾代打鉗椎起香經行當值洗碗筷畢
回堂向悅眾合掌正散巡香洗二堂碗筷倒洗碗水抹桌子副散巡香影堂鋪
盂子香燈悅眾洗放粂桶司水洗菜桶正監值打開水放暖息大架旁燈
各人事畢回堂不準打岔香到打柚解止靜後未加香監值鋪棕薦香到
巡香佛前燈香開大靜悅眾鳴引一下起香第四下當值打板共引磬十
一下半結制後副當值揭板正當值穿袍子代具行十方礼畢佛龕後脫
袍子古規散巡此時出外鋪盂子因人眾後改故也棲板畢巡香打磬三

下礼佛三拜看坐六支香一拜副當值不拜打起香換子敲散香各人小圍監值出外斟開水吃開若不坐香回堂養息散巡香收盃子裝好籃內提放洗面盃內監值收放開水壺抹桌子息小圍房燈影堂各處燈聽名呼當值息大燈點手招放在香桌維那香板頭上先捲開次息佛前燈香燈並佛前琉璃燈各去養息維那拿手招執香板招單看鞋子巡一圈已方在位子養息冬天儀式如是　從正月半後單班當值代監值巡香代散香以及散盃子斟茶吃食等皆由香桌起頭西繞向東副當值早起打開水午二板茶放參開水送放參斟開水收碗筷後再打開水副巡香小靜茶下位放參下位其餘帮收盃子浪盃子當值打小靜茶如天暖茶水不定又有巡香等各事照常事無定法在當人的而行之不過留一引墨畧如是也

有病苦告假規模

凡有病苦先至客堂告假堂內悅眾香燈司水互相照應班首寮振　堂師照應清眾師維那監理飲食香燈司水師茶水悅眾師請醫生悅眾報庫房職事互相照應道人使用方丈職事互相照應小老使用客堂職事互相照應照客施用大寮職事互相照應唯閒寮無事同參道友徒弟弟子亦不能照應恐防閒言但聽客堂招呼菜錢自備謝儀常住請先生總客堂請病者不知慚愧任性施為同寮不和眾所惡之皆由好時太高上不和職事下不合行人人有病自己不肯發心照應今日誰來看保八福田中看病第一看他人之病是看自己之病看病之人功德無量切忌生一念利己之心貪想高勞之念則雖勞而無功矣更有一等職事人將住

堂財物私莊肥己期死瞞生性生無錢趕度大眾共腹唱念送出狼心亡靈豈休天理難容因果不昧世人所罵萬古留名皆由自己前生所感

期頭大進堂

諸師掛號知客收香儀掛號畢送放方丈法座上（並新進堂師名字單）至次日午二板後新進堂師上至方丈衣鉢師收貯寮內至期尾十三四日着小老送至維那寮交維那師至十五日午板香開靜吃茶畢維那命悅眾將儀擬至禪堂放香桌上又白云光陰似箭日月難留看看諸師進堂不覺一期又滿了但因師付們進堂掛號所費香儀今和尚慈悲退還諸位師付了作需用更有請假以及小進堂之師皆屬客堂代茶菓供養了和尚皆未將退還說畢命悅眾並單給發若有逃單走者存維那寮入公

七期放工式　在人通變

和尚打警策考工云恭喜师付们常住上向师付们加香打七但打七乃克期取証古人云若能七日用心若不悟割去老僧頭做屎壺如今堂中打七今圓滿料师付们住々皆有個消息但有淺深必須师付们現出家珍宝道出見地我今问汝念佛的是誰道一句或説傍的公案亦可一一考之若無道答和尚云還步一把大打催板再叅和尚先叫起守衆和或四五个不定數尾打站板再三考问後畧云大約師付们向我少緣不肯道出如今請首座和尚問々此係美事常住上向师付们挂牌大家增光闡揚佛法首座又云畢乃堂主皆如是末後云我晚学極苦惱即便師付们有大悟處大見地處我亦不知所以師付们不向我説恐有實悟者到方

大覲呈和尚自有証明倘工夫未透徹且待下七再為用心維那師付慈悲打抽解坐香罷常值隨打抽解模子大家抽解坐香

十二月規約序

夫叢林規模式祖鉗椎必須臨時應用規模乃僧家紀綱鉗椎是龍天耳目拈起時天回地轉放下時自由自在説甚麼禪堂講甚麼清規舊例若也未然大匠誨人猶以規矩況出世大道若無繩墨多致盲修瞎煉光陰虛度道無一成實乃可悲可痛今仰仗老祖留此規模以為入道之因領期戒者常實而藏之但此地常住自古以來道風日盛禪衆皆多但兵燹之後片瓦俱無所以常住或興或毀重建常住必須重整家風用作後學榜樣勸同袍等既來常住討單住下必須性命交於龍天色身交與常住

崇定老祖洪規一團和氣不亦悅乎也是為序

上堂儀式

前一日晚課時客堂小命老挂起請牌衣鉢師照應打掃法堂鋪設法座香爐桌圍等桌上放紅盤四個內貯鞋襪手巾單包袍料祖衣香儀等放盤內課畢諸師回堂維那云諸師抽解小園各人赶快回堂搭衣持具照位靜坐衣鉢師領齋主至客堂回寮知客命小老看禪堂齋備否如齋僧值師分付打序板(內外)諸師聞板聲齊詣客堂跟班站定知客師付領齋主居中三拜又送大香一支(齋主手執)諸師對班向上問訊(維那班首)双班領眾至法堂前東西交叉換班至方丈立定復向衣鉢師合掌衣鉢師請和尚出室站法座傍知客接香插炉內合掌白齋主△△請和尚明日上堂(云云)命齋主

一拜起知客送齋主交客房衣鉢師倍坐回堂維那見齋主行礼畢呼展具
和尚云不為礼对班首問訊回堂衣鉢師命小老拿㸃請燒香師拈香收
東上香儀次日早粥後衣鉢師搭衣持具傳上堂牌是日早粥回堂監值
師放簾子衣鉢師捧牌至禪堂門外鳴報板三下監值扯簾子衣鉢至禪
堂内中間向上一舉東西一舉由東上向上一舉至炉前放佛龕上西边烛台前靠放
向上問訊歸位西而下至原位行十方礼畢圍礼鳴引磬掛一板一鐘
楔子二下維那衣鉢師对面合掌歸位回寮香燈師将牌送大殿交殿主師殿主将
牌掛懸廊下柱上卸中間窗槅搭台設座後張法幔次設香炉烛台花瓶
桌圍椅板椅墊鋪設齊整衣鉢師備小旛四手二命位小老站法堂外東西
各执小旛又命二位小老站法座後左右执手旛方丈内亦設法堂禅堂香

到維那召呼送香侍者師四位上方丈行礼儀式衣鉢師預先演習向衣鉢合掌板香大寮開梆禪堂開靜一拜坐下香燈打七星鐘須候召呼方可煞鐘燒香師聽梆响上方丈搭衣傳炉客堂衣鉢師領參主交知客師又往禪堂格呼煞鐘外寮諸師聽報鐘响各詣大殿跟班站定僧值師聽煞七星鐘招呼殿主鳴大鐘三下悦衆鳴引磬出堂悦衆四位各執一把諸師齊詣大殿悦衆當值監值執引站左右橘子門內二引站門外小老拿紅毡條伺候參主行礼燒香師傳炉隨堂後走于大殿西邊門檻內站定知客領參主至大殿接手內香復請行礼畢燒香轉炉放法座上安好又一問訊下来行十方礼畢維那呼恭詣方丈監當值悦衆鳴引磬四下向問訊鐘鼓齊鳴双班出堂殿僧值知客前引監當值悦衆次行維那班首諸師魚貫隨行押班引磬隨

站師後知客領齋主執香隨引磬後燒香師傳炉隨齋主後衣鉢師聽鳴七星鐘招呼侍者搭衣在卧室內候聽大鐘响自站法堂傍候諸師至方丈人各班跟定燒香放炉於法座前問訊歸位知客向衣鉢合掌請和尚出室侍者隨出後二侍者（東拂子 西柱杖）前二侍者（東捧具 西空手）知客請和尚陞座接齋主手內香復請行礼礼畢維那呼展具和尚云不為礼維那呼末後先行鳴引磬四下小旛前行知客僧值双班領引磬諸師上大殿前到二小旛引磬手門外站定後監僧值悅衆執引隨維那班首後小旛引隨後齋主跟小旛後燒香傳爐跟齋主（捧具 空手）二侍者跟燒香後和尚中行（拂子 柱杖）跟和尚走尾後（引磬 小旛）二位侍者師四位（左 右）分開立定燒香傳爐至中間向上一舉放法座上又問訊下來歸位又一問訊和尚見燒香下来問訊上法座

小引二手隨和尚後上台至法座傍爲和尚撩衣站和尚後持具空手二侍站和尚傍前維那見和尚上了法座鳴大磬三下鐘鼓齊止又舉香讚悅衆噹值鳴引磬打單板七星唱至誠意方殷和尚放如意接拂子唱至雲來集揮拂子海會二字高聲唱畢維那呼展具和尚云不爲礼引下燒香師出位請法拈香展礼向陞座同礼畢由西上台換侍師執杖向前二侍下台站中間排一字班站一字班間訊展具三拜礼座畢上台燒香師下台至中間又問訊悅衆鳴引磬須衣燒香師展礼畢煞一陣侍者展礼畢煞二陣燒香歸位煞三陣問訊收四下維那聽煞引磬即大磬白椎云法筵龍象衆當觀第一義知客招呼齋主長跪合掌聞和尚說法畢卓杖知客招呼齋主起立維那又呼云諦觀法王法法王法如是又呼云展具

和尚云不為礼維那又呼云末後先行鐘鼓齊鳴和尚出殿後敬鐘鼓諸
位送和尚入室(送如回寮)於法堂前左右站定知客領齋主謝法畢維那呼云
展具和尚云不為礼僧值招呼鳴大鼓三下諸師齊詣大殿侍者傳炉和
尚入室(復香侍者)共五人於室內謝法展礼如免即止大殿及韋陀前上供和
尚至殿衣鉢領齋主拈香供畢過堂又領齋主拜齋及大寮庫房客堂方
丈禮謝

禪堂緊規矩

維那師寬坐〻我△△有幾句話奉白諸位師付打師付們的閑岔孤身獨
自要任規矩人多叢林難　繩墨不以規矩不能成方圓未曾奉白怎怪
諸位師付只怪我少有照應自己懶墮懈怠然我住叢林的人命行則行

令止則止既然代了這職就有責任了今日　和尚齋堂說的話師付們總記得的說職事上懶墮懈怠私狥人情敗壞常住道風埋沒了祖師的清規悞了參學的人光陰辜負他師付的仰望違背諸天護佑虛靖十方信施可惜這些師付千山萬水奔到此地總是為道而來或為習氣太重生死不明遇着你這一點的職事一味懶墮懈怠害人不淺今朝特與師付們商量果然真是為道而來無須說的話就是假的我們也當做真的辦從今以後就是好同參道友一切放下就有師公上人過了期然再認師付們打起精神來我也不敢怠慢怕辜負師付們的來意悞了師付們的參學奉白過了各自留心再有違犯那時節你喫了苦頭休怪不預先說明警衆要下鉗椎之預白　維那云　你這一位師付再二再三奉白過了你

在堂的師付們總聽着的你不肯改悔又任性甚人既是這個樣子只怪不肯學好改悔前非狼ㄷ的鉗椎供養你吃了苦頭莫怪我不預白你只任你來錯了常住待你總不錯你要好ㄷ留心閑話也多了 打老叅師付

叫開盃 打催板 收杯子

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 一百六十四

佛歷二千九百五十三年三月

海潮音

第七年 第三期

海潮音社發行

北京拈花寺律堂緣起及規約

釋迦遺教以戒爲師。四律五論並傳東土。唯四分律化緣最廣。唐時分爲三宗。一曰法礪律師之相部宗。二曰懷素律師之東塔宗。三曰道宣律師之南山宗。三宗系統皆祖慧光。慧光傳道雲。道雲傳道洪。道洪傳智首。智首傳道宣。是爲南山宗祖。道雲復傳洪遵。洪遵傳洪淵。洪淵傳法礪。是爲相部宗祖。法礪傳懷素。別立新說，著四分律記。爲東塔宗。惟我道宣律師。親列玄奘三藏譯場。判四分律。義通大乘。著五部疏。契會時宜。此南宗所以盛傳於後世。中國各派并承依學者也。夫三無漏學。必由正戒而生正定。由正定而生正慧。然後位歷聖賢。果同妙覺。經曰。戒是一切佛本源。一切菩薩本源佛性種子。文曰。衆生受佛戒。即入諸佛位。位同大覺巳。眞是諸佛子。又曰。佛性常住戒卷流通三世。一切衆生化化不絕。得見千佛。爲千佛授手。世世不墮惡道八難。常生人道天中，華嚴經淨行人品。法華安樂行人品。及諸經律論，佛誡丁寧。至深且切。末法衆生。不知嚴護律儀。如師子身中蟲。自食師子肉。皆由不明律學。造身口意三業。觸法網而不自知。此眞如來說爲可憐憫者。

全朗德薄。遂依祖制。擬設律堂於本寺。幸得因緣成熟。長老居士協力維持。今已成立。定期招集學侶二十四人。延請大德律師教授經律。一切規矩。概從謹嚴。竊念人生難得。佛法難聞。正宜精持戒律。求了生死。以盡本分。宋元照師云。生弘律範。死歸安養。平生所得。唯二法門。我拈花堂上。偏融初祖。盛弘淨業。達天理祖。開闡華嚴。歷代相傳。均重戒行。全朗福薄慧輕。承茲祖席。願共學侶勉力修持。此實千華臺上諸佛菩薩之所護念者也。是爲啓。拈花寺住持全朗謹啓。

▲拈花寺律堂規約

一 本堂專以學習戒律躬行實踐爲功課

一 本堂名額暫定二十四人

一 本堂學侶須有後列各條志切修行方准入堂

一 曾受比丘戒者

二 文理清通志願堅定者

三 無疾病及嗜好者

一 入堂三箇月甄別一次以能將二百五十戒之文熟讀背誦爲合格

一 讀律以四分律六十卷爲主讀畢更參閱十誦律五分律摩訶僧祇律根本一切有部律（在正藏中）

一 釋律之書先讀毗尼作持毗尼止持毗尼關要（明清間諸大師之作有通行本）然後進讀南山靈芝之三大部（行宗記資持記濟緣記）再讀各種律論（毗尼母論等書西土釋律之作也在正藏中）

一 學律以實行爲主半年或三月後即先行乞依止及對首懺罪諸法其他毗尼作持（即羯磨）諸法次第行之

一 應用書籍筆墨等由寺供給每月另給衣單費二元

一 願入本堂修持律儀者須以三年爲期中途不得退出以期成就

一 入堂掛號期限從本年夏歷十月初一日起至來年正月三十日止如限額未滿有高上資格者越期二三個月亦可掛號入堂

一 本堂細則另訂之

北京拈花寺住持全朗謹訂

民國乙丑年夏歷八月燃燈佛誕日成立

廣州佛學會

頻伽音

第四期

隨刊

會址廣州市西關寶源北街十六號

本會附設織布工塲同住規約

第一條　本塲之設立。以提倡工禪。改良僧衆生活爲宗旨。
第二條　承我佛慈悲喜捨爲總綱。
第三條　以精進勇猛。合羣利生爲事業。
第四條　以信佛持戒。修福生慧爲根本。
第五條　以六和精神。忍辱息諍爲進取。
第六條　本塲晨早六時開門。晚上九時關門。
第七條　本塲早膳九點半。晚膳五點。
第八條　有客到訪。或親屬來探。彼此聚談。不得過十五分鐘。以免廢時失事。各宜見諒。
第九條　各友不得有聚衆賭博。及挑撥是非。離間情誼等事。
第十條　各友宜業務相助。患難相扶。
第十一條　爲集思廣益起見。如有特別專長者。准其獻議。實行收效。本塲定報以相當之權利。
第十二條　每月工金。分二次開支。十四日支一次。三十日支一次。（月小改廿九）
第十三條　各友不得干涉外事。拋荒職務。
第十四條　各友如有向外揭借等事。經手是問。與本塲無涉。
第十五條　各友在外。如有軌外行動。與本塲無涉。

第一年第十三期

佛學旬刊

中華郵政特准掛號認為新聞紙類

佛歷二九四九年七月初八日出版
中華民國十一年八月三十日出版

訂報價目

零售每册銅元三十文
一月三册銅元九十文
半年十八册銅元五百文
全年三十六册銅元一千文
郵費 國內每册一分
國外每册二分

※川南居士林規約

普明

川南更新佛教居士林（暫行規約十年改訂）

第一章　總綱

第一條　本林集在家善信。薰習佛法。同結勝緣。力行善舉。宏揚佛教。自利利他。共登覺岸爲宗旨。

第二條　本林地址創設屬南雅安東關外禹公山。旅平寺。爲正信念佛會所。

第三條　本林定於每日常課念佛。朔望期間。並同本林居士講說經論。無論何時。各善知識得依信條會規隨時閱經。或念佛以收普度之益。

第二章　事業

第四條　本林所辦事業分部如下。

甲　演法堂

乙　圖書流通處

丙　蓮社

丁　放生會

戊　布教團

己　圖書館

庚　編譯社

辛　慈善布施團

壬　博物院

癸　俱樂部

以上各項細則另規定之

第三章　林衆

第五條　凡合本林入林信條者。（信條另訂）照信條內規定手續。得介紹爲本林居士。

第六條　凡本林居士於自修外。各盡力以謀左列各項事業之發展。

第七條　凡本林居士有遵守規約保條之責任。如有違反情事發現。同人勸告之。若至再三不悛。有玷本林名譽及進行者。應即宣布除名

第四章　職務

第八條　本林設林長一人副林長一人。主持應辦事務。由發起人中推任之。其外交際會計文牘庶務等股各若干人。由林長酌量任之。

第九條　凡僧俗高德。本林得禮聘爲常川講主。上座導師。或名譽講師。請其隨時指導。

第十條　設評議會。評議本林重要事務。

第十一條　評議會以評議員七人組織之。評議員由本林居士多數選任之一年一選。

第五章　經費

第十二條　應用經費由本林居士公同擔任。

第十三條　本林用款。由林長會計長。隨時將數目用途公示之。年終印送徵信錄以昭實在

第六章　附則

第十四條　本規約未盡事宜另詳居士入林新訂信條。及各部分細則。如有未盡事宜。得隨時修正公布之。

弘法栞

第三十三期

中華民國二十六年

佛歷二千九百六十四年

國歷一月出版

丙子八月

寶靜法師莅世界居士林請念佛三昧寶王
論又應佛學書局之請每日分身上播音台
演金剛經才辯無礙津梁不倦廣長徧覆海
會道場書局既銘心紀念用貢小詩藉昭欽仰
乘願重來浙水東黑頭受記荷台宗耆英爭禮
山家座（杭州念佛社集十八蓮社敦請師為社長）南國咸聞妙教風領眾
何妨居五品應緣無實不三空茫茫末法獅絃絕
可以低頭僅有公

長水余了翁林稿

弘法研究社編發

慈西雲岫山寺西方蓮社規約

念佛堂規約

入斯堂者。爲求念佛三昧。期生淨土。二六時中。唯佛是念。唯道是求。尙無異想之心。焉有越軌之事。奈末世衆生。障深福薄。不假規範。難制狂心。玆共立數條。用助精進。

計規約十一條

一 二時功課。六時念佛。無故不隨衆者罰。

一 六時禮念外。不得閒談雜話。無事當歸坐默念。或禮拜。違者罰。

一 念佛宗旨不明。須請問高德。如固執邪見。及守愚不學者罰。不改者出院。

一 念佛時須輪流打犍椎。不應時値班。或故錯亂犍椎者罰。

一 凡有昏沉者。須自下位禮拜。如有輕昏不覺者。經巡幡者拂過三次。務須下位禮拜。違者罰。

一 凡入斯堂者。專以念佛爲宗。不得誹謗淨土法門。亦不得執一非餘。違者罰。不改者出院。

一 課餘時不准閒談雜話。縱欲討論要旨。須在房低聲小語。倘評人得失。論人是非者罰。

一 有病及特別事故。須請假。如自由隨便者罰。

一 養息時高聲驚衆。及不愼門戶。隨時嚴防。失燭者罰。

一 常住如有披事。須隨衆勤愼從事。若規避偷安者罰。

一 凡不遵其他戒條。有越軌行爲者。隨時隨事公同酌議罰譴。

以上規約。不過期望同人。四儀嚴肅。至於猛勇精進。發眞實大心。追遠社之遺蹤。爲金台之先導。使彌綸振響於無窮。則尤同人等所企仰無旣也。

佛化新聞

第二百二十三期

發行兼主編 許止頌

定光寺十方專宗淨土選賢叢林共住規約

規約

附載

南無阿彌陀佛

蓮光寺淨宗念佛堂規約

此寮乃令且歸八夫
，於現生中　欲凡入寮
，了生脫死之大事[illegible]
，入新寮者，須[illegible]
下，一意專精，二六時
中，常念彌陀，淨土
法門，[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

一、凡入新寮者，
[illegible]
心，[illegible]
，求生西方，如違者罰
，不服者出院。

二、念佛宗旨不明
，須[illegible]，[illegible]
[illegible]

不故寄出院。

三、每日五時念佛
，一時始歸，無故不隨
眾者罰，[illegible]
者重罰，不服者出院。

四、課誦時[illegible]以
寮住所規定之[illegible]
，本宗未明，不得[illegible]
，[illegible]
，不服者出院。

五、課誦時，[illegible]
上殿[illegible]，[illegible]
[illegible]，不許[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]，不服者
出院。

六、[illegible]，不
[illegible]，不服
者出院。

七、佛，止靜之後
，[illegible]
[illegible]
[illegible]，如違
者罰。

八、有病者[illegible]
故，不能[illegible]者，
[illegible]，如[illegible]
隨便者罰。

九、住不滿期，不
許出寮，[illegible]
[illegible]，不遵者
重罰。

十、出外不自報[illegible]
，不[illegible]，及[illegible]
默者罰。

十一、凡在寮外犯
過者，[illegible]
罰，不受者重罰。

以上規約，[illegible]
人、六[illegible]，[illegible]
淨，[illegible]
[illegible]
[illegible]，[illegible]
[illegible]
[illegible]也。

中華民國三十年十月　日

、二八、私自[illegible]伐竹
木，攀折花果，及以殺
人者，[illegible]罰。

二九、常住[illegible]用各
物，須加愛護，若有
毀損，照價賠償，違者
罰。

三十、各[illegible]
亂者罰。

三一、[illegible]不上方
丈告假，出三五日[illegible]
外[illegible]者罰。

三二、[illegible]不[illegible]
，[illegible]者罰。

三三、[illegible]不作
[illegible]，[illegible]
[illegible]者罰。

三四、[illegible]及
[illegible]者罰
。

三五、[illegible]，
一[illegible]不許，[illegible]，

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
已有功，罰。

年十月　日
住持如
敬立

日當住持如華敬告
蓮光寺敬立

中華郵務局特准掛號認為新聞紙類

淨業月刊

（第九期）

程德全題

附佛教藏文學院在康改組及抵藏分住修學之規約

本院自京出發。一行二十三人。在鄂加入五人。在川加入二人。先後退學者有十一人。辭出團體自圖前進者。有天然、超一、圓住、恢明、四人。至同能海法師來康之

六人。現僅存海師。及永光師二人。總計尚有十七人。除留此預備語文之數人外。餘均定明春入藏。自開辦以來。關於銀錢出納。悉由庶務會計經管。並派人按月清查賬目。大勇向未直接經理。並將在漢口沙市宜昌等處傳授皈戒印咒所收供養。兌交北京後援會收存。至川所收供養。亦悉歸公充用。故大勇一己實無私財之存儲。早為同人所共悉。前因北京後援會接濟遲滯。先後在川康舉債四千餘元。近由各檀越之捐助。名數另詳、得抽還債務二千餘元。其餘各債。及以後住爐半載之用費。出發之旅費。及至藏時每人放茶易服等必需之費。亦概行無著。至後援會之存款。因近年來北京頻在戰亂之中。雖函電交催。迄無影響。其內容究係如何。既未得正式通告。尚難懸揣。但本院自出京至今。實祇收到京會匯款二千元耳。至四川佛學會所認之助款。除李其相會長暫墊出五百元。代本院償還陳君債務外。餘悉未成事實。良以世亂財艱。籌措匪易。故於前月已函懇京省二會。取消援助之議矣。至此間屯墾使署之助款。僅收到兩月。近數月來。因公款

支絀，亦未照撥。將來如何，不可預料。但赴藏求法，乃吾儕之志願，固不以外緣之有無爲進退。但外緣既有所變更，則吾儕組織，亦不得不隨之而少異。至求法之心，則應境愈困難，志愈堅定，縱令碎骨粉身，尙期來生滿願，何況其他乎。今爲堅決此志，重定辦法七條，如荷贊同，卽希署名表決，以便照此實行。

（一）此後住爐半載之費用，及明春赴藏之衣旅放茶各費，仍悉由院設法籌備。

（二）本院現存各物，除經像法器藥品及預備送達賴喇嘛之禮物外，其所餘者，據庫房估價，約値千餘元，卽悉在鑪變賣，以償債務，或儘先挪作路費等用。

（三）自京出發至上月底之會計庶務庫房等帳目，由衆覆查三日，如見可疑，卽行舉發，以憑核究。

（四）明春不赴藏者，於同入出發日起，卽爲與本院脫離關係，但此後得純以私人資格相互援助。

（五）明春赴藏者，於到藏易服放茶定居後，本院卽歸入三大等學院名義，卽行

取銷。因據最近確實調查。依藏地僧制。入寺修學。必須分居。不容另立團體。又其曾通生活。每人一年所需。不過大洋二三十元。儘可由各人自行籌備。或由同人隨力互助。無須預爲規定。以省事務。而便各勤學業。
(六)此約既係因於環境及事實而擬訂。凡以前所議之規約。有與本約相抵觸者。悉失其効力。
(七)本約表決後卽實行。並登公布之。

中華郵務局特准掛號認為新聞紙類

第十六期）

世界佛教居士林林刊

汪精衛題

佛教藏文學院之規約

本院自京出發一行二十三人在鄂加入五人在川加入二人先後退學者有十一人辭出團體自圖前進者有天然超一圓住恆明四人至同能海法師來康之六人現僅存海師及永光師二人總計尚有十七人除留此預備語文之數人外餘均定明春入藏自開辦以來關於銀錢出納悉由庶務會計經管並派人月按清查賬目大勇向來直接經理並將在漢口沙市宜昌等處傳授皈戒印呪所收供養兌交北京後援會收存至川所收供養亦悉歸公充用故大勇一己實無私財之存儲早為同人所共悉前因北京後援會接濟退滯先後在川康舉債四千餘元近由各檀越之捐助名數另詳得抽還債務二千餘元其餘各債及以後住爐半載之用費出發之旅費及至藏時每人放茶易服等必需之費亦概行無著至後援會之存款因近年來北京頻在戰亂之中業函電交催迄無影響其內容究係如何既未得正式通告尚難懸揣但本院自出京至今實祇收到京會匯款二千元耳至四川佛學會所認之助款除李其相會長暫墊出五百元代本院償還陳君債務外餘悉未成事實良以世亂財艱籌措匪易故於前月已函懇京省二會取消援助之議矣至此間屯墾使署之助款僅收到兩月近數月來因公款支絀亦未照撥將來如何不可預料但赴藏求法乃吾儕之志願固不以外緣之有無為進退但外緣既有所變更則吾儕組

亦不得不隨之而少異至求法之心則應境愈困難志愈堅定縱令碎骨粉身尙期來生滿願何況其他乎今爲堅決此志重定辦法七條如荷贊同卽希署名表決以便照此實行（一）此後住爐半載之費用及明春赴藏之衣旅放茶各費仍悉由院設法籌備　（二）本院現存各物除經像法器藥品及預備送達賴喇嘛之禮物外其所餘者據庫房估價約值千餘元卽悉在鑪變賣以償債務或儘先挪作路費等用　（三）自京出發至上月底之會計庶務庫房等帳目由衆覆查三日如見可疑卽行舉發以憑核究　（四）明春不赴藏者於同人出發日起卽爲與本院脫離關係但此後得純以私人資格相互援助　（五）明春赴藏者於到藏易服放茶定居後本院卽歸入三大寺學院名義卽行取銷因據最近確實調查依藏地僧制入寺修學必須分居不容另立團體又其普通生活每人一年所需不過大洋二三十元儘可由各人自行籌備或由同人隨力互助無須預爲規定以省事務而便各勤學業　（六）此約旣係因於環境及事實而擬訂凡以前所議之規約有與本約相牴觸者悉失其效力　（七）本約表決後卽實行並登報公布之

大剛　能海　朗禪　法尊　永光　恆照　密慧　恆演
智三　觀空　嚴定　密悟　蜜嚴　廣潤　密吽　並正

中華民國十五年陰曆八月初四日佛教藏文學院公立

甯波觀宗寺

弘法社刊

王震

第二十三期

中華民國二十二年

佛曆二千九百六十年

國曆十一月出版

徑路決疑銘

古崑

我佛如來。衆聖中尊。垂異方便。
圓攝三根。但持名號。佛國便登。
一音普被。十剎同宣。文殊普賢。
咸願往生。馬鳴龍樹。皆悉欽遵。
千賢萬聖。同入此門。疑惑不信。
地獄火坑。佛功德海。深廣莫測。
衆流同赴。一切俱攝。彌陀名號。
成就萬德。普度羣生。同登彼國。
將墮猛火。暫稱頓息。已入泥犁。
聞名便出。感應昭彰。莫能盡述。
但肯廻心。苦海橫截。

弘法研究社編發

觀宗惺寂堂(即禪堂)規約

夫惺寂堂者。爲入道之因。規約者。乃助道之緣。一不如法。衆即分心。慧命攸關。誠非小焉。有約數條。各宜凛遵。

一破口交爭。挑唆人我。爭鬬是非者。出堂

一職事人。命行不行。命止不止者。出堂

一未悟真理。不明宗旨。亂統規錄者。出堂

一惡人聚衆作散。互相報復者。出堂

一出入不白職事。及閑闖寮者罰。

一喧譁及止靜時出聲。或交頭接耳。竄單亂位。行坐不如法者罰。

一單上縫補。及偷看書籍抖擻衣被。拖鞋作聲者罰。

一身有小恙。堂中給假三日。若病重。方許出堂調養。違者罰。

一堂中講經及行香坐香。及二時殿堂。大小佛事。不隨衆。避懶偷安者罰

一鐘板參差。及失誤者罰。

一無故擅辭者罰。

一鍵錘槌子出聲。散香前後錯亂。肩板交接不清者罰。

一三香板不惺。不下籤。及下籤不跪者罰。

一住不滿期。私自送信。托事告假者罰。

以上規約。必須遵守。若有違犯。決不徇情。倘職事人坐視不理。一同處罰。凡共住者。各宜慎重。

甯波觀宗寺

弘法社刊

王震

第二十五期

中華民國二十三年

佛曆二千九百六十一年

國曆五月出版

刊頭語

諦

有禪者問曰。一切諸法。悉皆如夢。娑婆。固夢也。極樂。亦夢也。既同是一夢。修之何益。予曰。不然。七地以前。夢中修道。無明大夢。雖等覺猶眠。唯佛一人。始稱大覺。當夢眼未開之時。苦樂宛然。與其夢受娑婆之極苦。何若夢受極樂之妙樂。況娑婆之夢。從夢入夢。夢之又夢。展轉沉迷者也。極樂之夢。從夢入覺。覺之又覺。漸至於大覺者也。夢雖同。所以夢者。未嘗同也。可槩論乎。

弘法研究社編發

觀宗學戒堂共住規約

夫戒者。改過遷善。整潔身心。清淨三業。出塵之階。人佛之路也。定者。殄息紛動。澄凝亂想。淵源之要。作佛之基也。慧者。開拓迷雲。淘惑鎔妄。會理之樞。成佛之本也。是知戒定慧學。乃修行之正軌。學佛之淵源。超無上菩提大般涅槃之至道。爲了生脫死。超凡入聖之要關。如鼎三足。不可偏廢。而以戒學爲其基。本寺有鑒於斯。秉承佛祖慈旨。凡初出家五夏以前。宜學戒法之旨。創文學戒堂。爲青年比丘。學習戒法。并授相當教育。研經論戒律。以淬礪德行。學史文算盤。以成其幹材。作將來利他資物。慈悲濟世。隨緣攝化之方。可謂三學實修。德才兼育。眞實培殖人材之淵窟者。茲者。十方桃李。粹萃於此鍛璞鍊器。由於斯爐。而龍蛇雜糅。賢愚不齊。苟無規約。以爲準繩。則怠惰易起。放縱越軌。隨所不免。且規約所以有策勵行業。規過勸善之功。誠爲助道之增上緣。茲另訂有共住規約。及懲罰處治之條。以資警惕。而篤精進。惟賢本堂諸師。宜各珍重。共相恪守。是所厚望。

一、破根本大戒或於本堂章程各條有違者出堂

一、過堂上殿及緊要事均須隨衆否則罰除病

一、鬥諍是非交拳相打破口相罵不論曲直二俱出堂

一、三五成羣出堂外及到山門遊戲或閒聊窺察者跪香

一、倔強不遵約束不聽堂長監學教授規誡者罰違者出堂

一、上課時須嚴肅端正聽講不得横身倚桌伏睡低頭違者跪香

一、課桌上不得多堆雜物須整齊清潔違者罰

一、學員不得於黑板上寫字或發表任何意見違者罰
一、不得三五結黨攙弄是非徜經職事覺察立即出堂
一、暑天不得裸體不准不繫褲脚違者罰
一、無事不得過二堂不得告病假不得借病不上殿若有特別事故須稟知監學始可
一、授課時不得避懶不到違者罰
一、不努力學問溫習學業偷閱外書及無益小說者罰
一、本寺應酬之人時客堂向監學請由監學派到何人或禮懺或誦經不得退委藉事故辭者罰
一、輪到何人當監值時須將堂內外單上等處洒掃潔若不盡事者罰
一、故意藉事起單或潛逃者註明號簿以後永不銷假
一、晚間禮佛不恭敬志誠任意隨便者罰
一、本堂懲罰錯椎備有香板戒方教鞭等隨過之輕重及人之大小分別處治之
一、單上寢息不得雜話不得於單上縫補不得於單上食物違者罰

佛曆二千九百六十三年[illegible]月
中華民國二十五年六月
印行

丙子夏發行

觀宗概況

寶靜謹題

觀宗學戒堂簡章

一、定名　秉承我佛慈訓列祖明誨凡初出家比丘五夏以前宜須學習戒法因特設立本堂爲初學比丘修學律儀規範補習普通學識故定名爲觀宗學戒堂

二、宗旨　本堂專爲成就初出家青年比丘習學戒法諷誦經書教授粗淺佛學及普通知識研習文藝梵音及釋門應用之學爲造成僧衆幹材弘法基礎作將來化他益物慈悲濟世之用爲宗旨

三、地址　設立在寧波觀宗寺內

四、組織　設堂長一人教授若干人監學二人司書一人庶務一人

(甲)堂長主持全堂事務委請教授支配課程完全義務

(乙)教授由堂長委任或另聘請或由本寺執事衆職定若干人分授各項課程亦爲慈善義務教育

(丙)監學由堂長委任專爲管理學員行持及領導一切其職務如左

1.管理堂內送單安位監視學員品學及告假事項

2.每日殿堂晨昏課誦二時飯佛及上堂上供半日誦戒皆須親自率領

3.授課時間監查學員缺席與否及督監勤怠糾正行坐威儀若有缺席偷懶威儀不整者皆有隨時懲處之權

4.晚間時至親率學員禮佛一點鐘，

5.管理學員寢興食息凡關於學員舉止行動及其他一切事項均須負責辦理

(丁)司書庶務可由學員中少年老誠幹練誠厚者選任之

五、學額　本堂學額暫定六十名分正副二級正級二十名副級四十名其入學資格如左

一、曾受比丘戒或沙彌戒者

二、年齡十二歲以上二十歲以下

三、身體健全無疾病者

四、品行端正無諸嗜好者

五、發心求學誓願不退者

六、遵守常住共住規約及本堂所另訂規約者

六、經費　本堂開辦費及常年經費均由觀宗常住担任之

七、學費　凡來求學者但能備具前項資格經本堂職事考查合格即得入學唯入學時須將戒牒呈存繳報名費洋二元學費膳宿費一概免收應用書籍由本堂供給并按月每人給津貼月資銅元一百枚

八、1.佛學　(甲)戒學　毘尼日用　沙彌律　四分戒本　梵網戒　(乙)經學　四十二章經　遺教經　八大人覺經　心經彌陀經　啓蒙三字經

2.史學　佛祖史略　台祖史略　佛教小史　中國佛教史　印度佛教史等

3.算學　分珠算筆算二種

4.尺牘　僧伽尺牘　寫信必讀　釋氏書啓

5.文學　論說文範　論說指南　書習大小楷字　每月例假作文

6.梵唄　功課唱誦　大小諸讚　祈禱儀華嚴字母等

7.讀誦　二時課本　教觀綱宗　圓覺經起信論　法華經　楞嚴經等

8.附課　體育　常識　演講

九、行持　早晚隨眾課誦二次飯佛晚間禮佛四十八拜

十、假期　每逢初八十四廿三三十照例停課休息沐浴洗衣不准街假若有特別事故須稟請堂長監學許可者方得請假出外定一年爲一學期以三學期滿爲畢業期若不滿期中途退學者應繳償學膳書籍等費

十一、期限　畢業時考試及格者得升入弘法研究社授專科佛學或在常住任職若不及格仍留堂補習若成績優異者亦得隨時擢升之

十二、義務　本堂經費既有觀宗常住成就則於常住須盡義務若逢常住佛事匆忙外寮乏人得由客堂轉請監學酌派若干人帮忙監學指到何人或誦經或禮懺均不得推委倘有普佛薦壇等佛事亦應隨眾參加

十三、十方聚會龍蛇紊雜非規矩不能成方圓故本堂另訂有同住規約及懲罰處治之條以資整肅而篤精進

十四、附則　本章程如有未盡事宜得商承堂長隨時修改之

佛曆二千九百六十三年六月
中華民國二十五年六月 印行

丙子夏發行

觀宗概況

寶靜謹題

觀宗學戒堂課程表

月之第一週課程表 初一至初八

時間 \ 課程 \ 日期		1	2	3	4	5	6	7	8
上午	6.40 7.30	戒學	覆習	戒學	覆習	戒學	覆習	戒學	休
	7.40 8.30	默習	文學	默習	文學	默習	文學	默習	
	8.40 9.30	尺牘	默誦	諷誦	尺牘	默誦	諷誦	尺牘	
下午	11.40 12.30	寫字	寫字	寫字	寫字	寫字	寫字	作	
	12.40 1.30	算術	珠算	算術	珠算	算術	珠算		
	1.40 2.30	梵唄	自修	梵唄	自修	梵唄	自修	文	息
晚間	6.30 7.20	諷誦	史學	覆習	諷誦	史學	覆習	諷誦	演
	7.25 8.15	覆講	經學	覆講	經學	覆講	經學	覆講	
	8.20 9	行持	行持	行持	行持	行持	行持	行持	講

月之第二週課程表 初九至十四

時間 \ 課程 \ 日期		9	10	11	12	13	14
上午	6.40 7.30	覆習	戒學	覆習	戒學	覆習	休
	7.40 8.30	文學	默習	文學	默習	文學	
	8.40 9.30	默誦	諷誦	尺牘	默誦	諷誦	
下午	11.40 12.30	寫字	寫字	寫字	寫字	作	
	12.40 1.30	算術	珠算	算術	珠算		
	1.40 2.30	梵唄	自修	梵唄	自修	文	息
晚間	6.30 7.20	史學	覆習	諷誦	史學	覆習	演
	7.25 8.15	經學	覆習	經學	覆習	經學	
	8.20 9	行持	行持	行持	行持	行持	講

月之第三週課程表 十五至廿三

時間 \ 課程 \ 日期		15	16	17	18	19	20	21	22	23
上午	6.40 7.30	戒學	覆習	戒學	覆習	戒學	覆習	戒學	覆習	休
	7.40 8.30	默習	文學	默習	文學	默習	文學	默習	文學	
	8.40 9.30	尺牘	默誦	諷誦	尺牘	默誦	諷誦	尺牘	默誦	
下午	11.40 12.30	寫字	寫字	寫字	寫字	寫字	寫字	寫字	作	
	12.40 1.30	算術	珠算	算術	珠算	算術	珠算	算術		
	1.40 2.30	梵唄	自修	梵唄	自修	梵唄	自修	梵唄	文	息
晚間	6.30 7.20	諷誦	史學	覆習	諷誦	史學	覆習	諷誦	史學	演
	7.25 8.15	覆講	經學	覆講	經學	覆講	經學	覆講	經學	
	8.20 9	行持	行持	行持	行持	行持	行持	行持	行持	講

月之第四週課程表 廿四至卅日

時間 \ 課程 \ 日期		24	25	26	27	28	29	30
上午	6.40 7.30	戒學	覆習	戒學	覆習	戒學	覆習	休
	7.40 8.30	默習	文學	默習	文學	默習	文學	
	8.40 9.30	諷誦	尺牘	默誦	諷誦	尺牘	默誦	
下午	11.40 12.30	寫字	寫字	寫字	寫字	寫字	作	
	12.40 1.30	珠算	算術	珠算	算術	珠算		
	1.40 2.30	自修	梵唄	自修	梵唄	自修	文	息
晚間	6.30 7.20	覆習	諷誦	史學	覆習	諷誦	史學	演
	7.25 8.15	覆講	經學	覆講	經學	覆講	經學	
	8.20 9	行持	行持	行持	行持	行持	行持	講

寧波觀宗寺

弘法社刊

王震

191

第二十三期

中華民國二十二年

佛曆二千九百六十年

國曆十一月出版

徑路決疑銘

古崑

我佛如來。衆聖中尊。垂異方便。
圓攝三根。但持名號。佛國便登。
一音普被。十剎同宣。文殊普賢。
咸願往生。馬鳴龍樹。皆悉欽遵。
千賢萬聖。同入此門。疑惑不信。
地獄火坑。佛功德海。深廣莫測。
衆流同赴。一切俱攝。彌陀名號。
成就萬德。普度羣生。同登彼國。
將噴猛火。皆稱頓息。已入泥犁。
聞名便出。感應昭彰。莫能盡述。
但肯迴心。苦海橫截。

弘法研究社編發

觀宗雲水堂規則

夫台笈拘筵。為明己事。勿以勞形而苟安。非以力倦而生懶。雲堂禪堂。規模本屬不二。攝身攝意。何妨隨處提撕。其或未然。怪得阿誰。有約數條於后。

一、不得出外遊嬉違者罰

一、堂內不得隨意談笑違者罰

一、本堂早粥後中飯後晚飯後三時念佛不隨衆者罰

一、須俟開大靜後安寢違者罰

一、倚立門外玩覷者罰

一、不整威儀及睡眠喧笑者罰

一、吸煙吸酒者罰

一、談笑諸方善知識議論叢林長短者罰

一、攙路搶語前後不明以利舌辯爭者罰

一、早晚二時課誦二時飯佛均須隨衆修持威儀整肅

以上諸條皆是警策身心必須守之勿得輕忽參方上士各宜珍重而共勉之

本寺住持實靜謹訂

觀宗常住之共住規約

夫僧居梵剎。當為修行。如或未然。來此何益。今與衆約。能相恪守。乃可同居。若有不肯遵行。勿勞共住。所有條規。開列於左。

一　犯根本大戒者出寺

二　上殿過堂務宜威儀整肅若輕浮不慎重不自檢者罰

三　三五成羣山門外遊戲雜話者出寺

四　諷經修觀及作功課坐香念佛誦戒不到者罰

五　講堂齋堂聞磬梆聲不隨衆者罰

六　除公事外不在本寮修持看經念佛而至各寮縱意閑談雜話者罰

七　若出外生事者嚴懲及借事起釁者永不許入寺

八　出入不白執事坡事不隨衆在外任意嬉戲者重罰

九　司職不盡職失誤常住公事非理責人私心誹謗者罰

十　侵損常住破期告假住不滿期私自逃單者永不復住

十一　衆執事辦公事有意見不和與清衆結黨打入鬧常住打香板遷單掛牌懸示永不復住

十二　飲食時無事不得過二堂不得談笑不得故動氣靜坐位不得不照位坐不得未結齋先起不得自携碗入廚房取食違者罰

十三　凡遇普茶隨鷄規約不得托故取茶菓歸寮與者取者同罰違者無勞共住

十四　常住經懺莊嚴法器等物不許借出門外違者罰

十五　保留有過人及年輕者并私招徒衆者出寺

十六　辦公事私走欋越家定非濳修正心之人重罰出寺知而不舉者同罰

十七　已眼不明妄檢點他人見地長短出語不知非取笑明眼者責懺

十八　吃烟酒及往觀戲者出寺

十九　與壞人通氣算計破壞常住攪散好人破和合衆者出寺

二十　鬪諍是非破口相罵交拳相打者出寺

廿一　米麥荳穀菜菓柴炭莊嚴古器及寺中所有一切雜物等件不白方丈私自買賣或自用者查出責令賠償已出寺不服者作盜竊論鳴官究治

廿二　非真病而騙衆飲食者罰或賭錢及奕棋者罰不服者出寺

廿三　食各寮聞鐘聲板聲不起上殿過堂者罰

廿四　留養長髮鬚及暑天赤膊小衣不穿褲脚無事不著袍便衣在外經行者罰

廿五　擅信入寺執事入坐住化緣者視事輕重罰違者出寺

廿六　禁止街假除公事病急事外私自上街者重罰

廿七　凡各寮各部各執事宜各克盡其職有弊應除有益應立為衆中綱領宜調和海衆安心辦道若因循誤事令衆心

不安當隨事重輕而懲處之

以上條約皆是真實學道之規則義須遵行不可輕忽同居大衆各珍重

民國二十二年秋　　　　住持寶靜重訂

寧波觀宗寺

弘法社刊

王震

第二十三期

中華民國二十二年

佛曆二千九百六十年

國曆十一月出版

徑路決疑銘

古崑

我佛如來。衆聖中尊。垂異方便。
圓攝三根。但持名號。佛國便登。
一音普被。十刹同宣。文殊普賢。
咸願往生。馬鳴龍樹。皆悉欽遵。
千賢萬聖。同入此門。疑惑不信。
地獄火坑。佛功德海。深廣莫測。
衆流同赴。一切俱攝。彌陀名號。
成就萬德。普度羣生。同登彼國。
將墮猛火。暫稱頓息。已入泥犂。
聞名便出。感應昭彰。莫能盡述。
但肯迴心。苦海横截。

弘法研究社編發

新舊念佛堂規約

夫生死海深。非念佛焉能濟度。菩提路遠。非淨土孰可依憑。故令大衆同修。但專持六字洪名。齊志同室。唯致力乎一心不亂。第恐時長行久。懈怠易生。實喪名存。劬勞徒設。不加鞭策。無以約束身心。必有條章。方能齊一於此。幸相規而相勸。無爭我以爭人。俾淨業速成。華臺早就。見彌陀於即世。證三昧於此生。誠如是。則所願不虛矣。謹開規約如左。

一每日課程。除大殿隨衆早晚功課外。本堂唯定三時。早膳後。午膳後。晚膳後。各定一時。另有行法。雖嚴寒酷暑。勿得暫斷。

一每月朔望。隨衆聽戒已。同堂長跪。唱發願偈。回向西方。(發願文另出)

一遇阿彌陀佛。及觀音勢至誕期。須虔供獻。

一凡有上堂普佛等事。俱宜隨衆上殿。

一每年正臘兩月。俱起念佛七。以新正有萬物更新之象。臘盡寓人命無常之意也。

一每念佛受齋。俱宜搭衣。

一宜禁止遊行。不得出寺觀望。上街閒走。除爲父母師長看病因緣。或暫時告假。餘俱不可。

一告假須預定日期。若過期遲者罰跪香。

一宜謝絕迎送。賓客相看。略敘道話數語。以寸香爲度。若因有問法因緣。不在此例。

一宜屏棄雜務。凡書經並與詩偈文字。概不應爲。

一不得應酬外間經懺。縱到寺來。亦不許輕許。設不得已。祇許誦彌陀經。淨土懺。念佛七而已。

一堂中除念佛外。一切不應雜話。縱有要事問答。亦宜低聲。

一念佛昏沈時。須放座站立。不起立。自由昏睡。不自察覺者罰跪香。

一過不懺悔。屢諫不止者罰。動氣發粗。彼此鬭爭者同罰。一人忍一人瞋。瞋者罰香。

一凡有過。宜互相規諫。令其即時懺悔。不得隔日。隔夜。隔時。

一無故闕單。聚談雜話者罰。非有要事。而聞犍椎聲。不隨衆者罰。

一凡檀信佛七。不論多少。均由堂中諸師輪念。設人數不足。聽召堂外人加入。

一凡遇檀信佛七等事。不論人數多少。除日間定課二時外。每日輪流念佛。不得讓前推後。唯命是從。

一凡寺內應酬佛事中。設人數不足。暫行湊補者。不得固辭。

一遇佛七內供天焰口。俱由客堂。先派堂中。設堂中人數不齊。聽客堂懸牌示請。

一每年單資若干。一律俱於正七二期給發。法事之資。隨時斟酌。

一每年月十四三十二日。全日休假。初八二十三兩日。午後半日休假。夜間如常。以上條約。衆中如有犯者。管堂應舉。舉而不服者罰。管堂知而不舉者同罰。

甯波觀宗寺

弘法社刊

王震

第二十五期

中華民國二十三年

佛曆二千九百六十一年

國曆五月出版

刊頭語

訥

有禪者問曰。一切諸法。悉皆如夢。娑婆。固夢也。極樂。亦夢也。既同是一夢。修之何益。予曰。不然。七地以前。夢中修道。無明大夢。雖等覺猶眠。唯佛一人。始稱大覺。當夢眼未開之時。苦樂宛然。與其夢受娑婆之極苦。何若夢受極樂之妙樂。況娑婆之夢。從夢入夢。夢之又夢。展轉沉迷者也。極樂之夢。從夢入覺。覺之又覺。漸至於大覺者也。夢雖同。所以夢者。未嘗同也。可槩論乎。

弘法研究社編發

廣州蓮社助念團純念組緣起及規約

佛以平等大悲普度衆生。衆生受化因緣。千差萬別。有緣者一聞佛法。即能起信而作度生事業。若因緣不具。即佛現前。亦不見不聞。此楊仁山居士之言也。歷代祖師以淨土爲佛法中衆妙之最妙法門。故提唱專修。典籍與瑞應之多。不可具述。經云人若至心稱念彌陀名號一聲。能滅八十億劫生死重罪。彌陀願力之宏。概可想見本社現擬組織純念組一組。以期聯合純篤精進之士。共同薰修。如有願意加入者。自問對於下列規約。能永守勿背。方可簽名。簽名後須經本社指導員審查認可然後作實。茲先行組織一組。將來陸續增添至無數組。謹將暫訂規約列後。

㈠ 純念組係專爲純篤念佛。勤求精進之社友而設。吾人欲超生死。不能不預早備辦資糧。人命無常。臨命終時。捨報安詳。端在平日。若急時抱佛脚。無有是處。經云一心稱念。至心稱念。必須透切了解此(一)字及(至)字的用意爲要。

㈡ 本社以十人爲一組。若遇佛誕及組友生日及父母生日。或亡者忌辰必須邀集同組之九人聚集一堂。至心稱念阿彌陀佛洪名。念佛多少臨時定之。

㈢ 遇本組同人有疾病或其父母有疾病同組九人必須齊集其家輪流念佛輪班替換至疲乏時則設法邀其他社友相幫務使佛號之聲晝夜不斷。

㈣ 本組十人其家中眷屬必須時常往來相親相愛休戚與共逢聚集念佛時一切飲食供事務以簡樸爲主不尚繁縟即省得一文以作布施即種一文之功德

㈤ 本組十人均在蓮社指導之下一切規約未備者悉聽指導者隨時增訂

弘慈佛學院

第三班第二期

年刊

傅增湘

閱藏規約

第一條　十方戒僧欲在本寺閱藏者先須備具左列四種資格（甲）品行端正（乙）文理通達（丙）宏法心切（丁）戒臘十年以上

第二條　備具前條四種資格外兼須備有左列四種資格之年

（甲）曾在本寺權職或念佛堂堂主滿六年者

（乙）在本寺念佛堂滿六年者

（丙）曾在他方宏揚正法確有成確有成績者

（丁）曾在他方切實辦道之坐香位或念佛堂隨衆行道六年以確有證據續在本寺念佛堂滿三年者

備具第一條所列四種資格兼備第二條所列四種資格之一自具志願書經和尙認可後得在本寺閱藏

第三條　閱藏僧領閱經論均典藏僧檢交不得自取如典藏僧延不給發得告知和尙處理

第四條　閱藏僧閱藏時應正襟端坐即夏季亦不准短衣其願搭衣或跪閱者尤善

第五條　閱藏處另列參考書以備隨時查閱仍由典藏僧按月檢查一次

第六條　本寺藏經及藏外書本經論除參考外分爲三類另定目錄存閱藏處及方丈典藏處各一份

第七條　閱藏僧應按照本寺分類經目先閱第一類經論卽係夙所熟習仍應詳閱一遍如第一類經論尚未閱畢不准領閱第二三類經論

第八條　閱藏僧閱完第一類經論後得于第二類經論自行認定一宗逐一領閱但于第二類中一宗經論未閱畢時不准領閱第三類經論及第二類中他宗經論

第九條　閱藏僧於第二類經論閱畢一宗得接閱第三類中本宗經論亦得於第二類中另易一宗閱之

第十條　閱藏僧將第二類各宗經論全數閱畢後得任意領閱各種經論並得請求和尚向諸方借閱本寺未備之經論

第十一條　閱藏僧領閱藏經以一函爲限藏外書本經論以一部爲限閱畢繳還方准換領但左列之經卷不在此限

（甲）同本異譯經論

如閱魏譯無量壽經得兼領唐譯無量壽如來會宋譯無量壽莊嚴經閱梁

譯起信論得兼領起信論之類

(乙)離經別行疏本

如閱華嚴疏得兼領唐譯華嚴經及隨疏演義鈔閱法華文句得兼領秦譯法華經及文句記之類

第十二條　閱藏僧閱看藏經至少以每日三卷爲限按照卷數限日繳換其願覆閱者先期告知典藏僧

第十三條　閱藏僧應立日記薄一本按日錄所閱經論名稱及其卷數

第十四條　閱藏僧閱藏時遇有疑義卽登入日記注明經論名稱及其卷數

第十五條　閱藏僧閱藏時見有誤字或疑訛誤之字均應登入日記注明經論名稱及其卷數頁數行數並得於經卷內加貼浮籤但不准用筆塗改

第十六條　閱藏僧日記於每朔望日呈和尚覆閱一次

第十七條　閱藏僧日記所中記疑義誤字由和尚指明或委託諸方考證明確告知閱藏

僧

第十八條　閱藏僧不准將外道書籍及外道所解釋之經論携入閱藏處違者另行封存

第十九條　閱藏僧不准將無關救義之新舊書籍携入閱藏處違者另行封存

第二十條　閱藏僧於本寺早晚功課二時食堂均應隨衆非因特別故障不准請假

第二十一條　閱藏僧每月剃頭沐浴依念佛堂之例同出同歸

第二十二條　閱藏僧不准無故出寮覓衆閒談

第二十三條　閱藏僧每月因事請假出寺不准逾二次其未經請假者不准出寺

第二十四條　閱藏僧得與念佛堂僧衆受同等之待遇

第二十五條　閱藏僧違犯本規約立卽起單

佛二九四五年十月出版

覺社叢書

第一期

新民社存

覺社社員規約

(一)各社員自修者

(甲)必要行

(1)皈三寶尊發四宏誓以確定信願。

(2)受持梵網之十善戒爲根本戒。如未能全持者。先持一戒二戒。漸求增進。令得完善。以軌持行業。

(3)參善知識究自心體。研佛法藏。習菩薩行。以修證身智。

(乙)專定行

(1)專參禪宗。

(2)專持眞言。

(3)專誦修多羅經。

(4)專念阿彌陀佛。
(5)專修各宗一種止觀。
(6)或專定數門兼修之。
(丙)隨宜行
禮拜供養懺悔捨施於諸時處隨宜行之。
(二)衆社員共修者
(甲)待有相當因緣時節。當隨處集社員。講習佛教。
(乙)每年夏正四月初八日。當隨處集社員開佛誕紀念會一日。齋戒懺摩放生行施。作諸功德。
(丙)每年夏正十一月十一晚起至十七日當隨處集社員開念佛會七日尅期以求念成一心不亂。
(丁)每年夏正十二月初一晚起。至初八日。當隨處集社員開參禪會七日。尅期以求悟證本元心地。

甯波觀宗寺用

弘法栞

第三十期

國二十四年

佛曆二千九百六十二年

國曆十二月出版

勉念佛

維則

世網中人。若是痛念無常。用心眞切者。不論苦樂逆順。靜鬧閒忙。一任公私幹辦。迎賓待客。萬緣交擾。八面應酬。與他念佛。兩不相妨。不見古人道。朝也阿彌陀。暮也阿彌陀。假饒忙似箭。不離阿彌陀。又云。竹密不妨流水過。山高豈礙白雲飛。其有世緣稍[illegible]量稍輕者。亦須忙裏偷閒。鬧中取靜[illegible]每日。或念三萬聲。一萬聲。三[illegible]一千聲。定爲日課。不容一日放過。有冗忙之極。頃刻無閒者。每日最少。必須十念。積久功成。亦不虛棄。念佛之外。或念經禮佛。懺悔發願。種種結緣。種種作福。隨力布施。修諸善功以助之。凡一毫之善。皆須回向西方。如此用功。非唯決定往生。亦且增高品位矣。

弘法研究社編發

禮拜觀想念佛規約

(仿北平紅螺山淨業堂常年念佛定課儀式)

一、日期　每逢星期六

一、時間　自三月朔至八月底期内。下午七時至九時。自九月朔至明年二月底期内。下午六時半至八時半。

一、地點　在大殿舉行

一、起儀　『打叫響一陣』各人就本位東西對面立。(聽掛二板一鐘)向上『聽引磬』三拜。問訊後。仍對面立。(大磬三下・接小木魚三陣。)

一、念佛　『先念讚佛偈』『接念佛號』『繞佛及坐念皆要合掌』

阿彌陀佛身金色　相好光明無等倫　白毫宛轉五須彌
紺目澄淸四大海　光中化佛無數億　化菩薩衆亦無邊
四十八願度衆生　九品咸令登彼岸
南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛(一稱)(接念繞佛)
南無阿彌陀佛『三稱』
阿彌陀佛(四百聲)(一口氣念三聲)(第一聲高)(第二聲平)(第三聲佛字低念不出聲)(即金剛持念)(乃是攝心換氣之法)。(念畢依次歸位)，向上立・『大磬二下止佛聲』。(以上自起儀至止佛聲約合三十分鐘)

一禮佛四十八拜。由當職師左手持四十八念珠右手執引磬。每鳴一下。大衆同拜下。繼又一下。大衆同起身。當職師轉珠一粒。轉完末後二引磬問訊・以上禮拜約三十分鐘。

倘有親近過善知識而能領會觀像之法者方可觀像不能觀像還是老實默念四字洪名最穩當因觀像易走錯路很爲危險

一、休息　(歸單坐吃茶)。(聽掛三板一鐘)

(以上坐吃茶約十分鐘)

一、止靜　(木魚一下)。開靜

(以上止靜約十分鐘)

一、念佛　(接念)

西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛（一稱）

南無阿彌陀佛（三稱）

阿彌陀佛（四百聲）（仍如前法合三稱爲一口氣。聽大磬二下止佛聲。木魚二下。下單歸位）向上（聽大磬一下）。（以上念佛約二十五分鐘）

一、迴向（跪念）

一心皈命　極樂世界　阿彌陀佛　願以淨光照我　慈誓攝我　我今正念　稱如來名　爲菩提道　求生淨土　佛昔本誓　若有衆生　欲生我國　志心信樂　乃至十念　若不生者　不取正覺　以此念佛因緣　得入如來　大誓海中　承佛慈力　衆罪消滅　善根增長　若臨命終　自知時至　身無病苦　心不貪戀　意不顛倒　如入禪定　佛及聖衆　手執金臺　來迎接我　於一念頃　生極樂國　花開見佛　即聞佛乘　頓開佛慧　廣度衆生　滿菩提願　廣度衆生　滿菩提願

一、圓滿

一氣三聲念彌陀。一聲較比一聲低。念清聽清記清楚。滅罪無量實不虛。最要唯重第三句。佛之一字換氣息。畢命依此無改異。命終決定往生西。

民國二十三年自恣日第十五週年付印

蓮社彙刊

迦陵題

濟南西門外第四虹橋女子蓮社

不共住規約

怙惡不悛擾害大衆破壞佛法
啓世譏嫌佛制默擯故不共住

一容人在佛前上葷酒供。演戲還願等諸惡事者。出社。

一在佛殿內安置飯點款待賓客者出社。

一在社畜養鷄鴨及其他傷害生命之畜生者出社。

一以社內公物借與外人及俗家用者出社。

一破犯四重戒。覆藏强辯。不服告誡不認過惡。不肯懺悔者出社。

一不服從社規。自由行動。無理取鬧者出社。

一是非人我。嗔忿鬥口。無論曲直皆罰拜佛。若拒不拜。或拜後仍吵嚷不休者出社。

一以嗔忿心在佛前哭罵泣訴。詛咒任意擾亂制止不聽者。出社。

一不安分用功。時竄他寮談世故啓是非。不能和衆尋釁生事者出社。

一命之不行。禁之不止。有過不服罰責。不容職事人行使職權者出社。

一我慢貢。高藐視社規誣衊清衆者出社。

一無故屢不禮誦昏沈懈怠。不受警策者出社。

一好諍論紛擾。挑唆鬥爭致妨害大衆靜念者出社。

一不孝父母欺凌師長者出社。

一樹立朋黨。機詐不實。及狎近惡友者出社。

一在社私收徒衆希圖破壞本社者出社。
一掛名社員專爲利時出交遊。諂媚欺誑。拜認乾親。假結道友。不明因果。但圖私利者出社。
一聚集男女作世法齋會者出社。
一假借本社名義私行募捐者出社。

飭終規約

一住社病重。自願在社命終者。當專派一人服侍。其餘各各盡心輪班念佛。每人專念兩點鐘一換。夜間亦不可停斷。
一病人自願不請醫服藥。及不願飲食。皆順護其意。不得故以醫藥飲食相強。
一病人將終之際。大殿各處佛前通燃燈燭燒香。人多派一人撞鐘。數人在大殿誦彌陀經大乘經。普賢行願品等。人少時但助念佛。餘衆皆圍繞齊聲念佛。不得呼叫雜亂諠話等。須念至身冷才停。
一命終之人。身未冷時。不得移動。洗拭穿衣等。不宜妄信俗人迷信之說。未冷便胡亂撥動。
一在社病故者。不得以絲紬品殮。
一不必用陰陽生。及燒車轎牛馬器用各級扎品。此以項費用誦經念佛。才利亡者

一有力做佛事者。病重當請僧禮懺。初終及三七前請僧誦淨土經。普賢行願彌陀經以資往生。所有佛事。皆趕三七前做。不必沿俗入做五七等。有往生相及無力請僧者。社衆但念佛相助。亦以初亡最要緊。

一在社病故者。雖有家屬主張。葷酒一概不得入社門。鄰里戚黨有送葷物祭者。原件退還。不得請非戒僧及道士來社諷經。

一在社病故者。即日設位功德堂。大衆早晚功課念佛於位前迴向。

一七日至七七日。隨其因緣。臨時規定。

一不住社社員。但其家庭。不生障礙。病重及臨終。皆當派員晝夜輪助念佛。在社設位。一七日至七七日。亦隨其情形規定。或於蓮社積勞護持。親近不懈者。或入社歲久深具信仰者。或家庭不信。無人爲做佛事者。設位迴向宜七七日或三五七日。汎之流。一七日或普佛而已。

齋廚規則

一妨護生命夏日不得用熱水倒地傷蟲。

一早間須將灶上蟲蟻輕輕趕走才舉火。

一每日打水用布袋濾過。有小魚蝦立放河水中。

一大小米有蟲時。須先輕輕將蟲連米中絡索置一處。或紙包或罐盛內。用米末及米養

之。不得置水中。及隨便棄地。

一菜中有蟲者。不得用水洗。連蟲與菜置園中菜葉上。

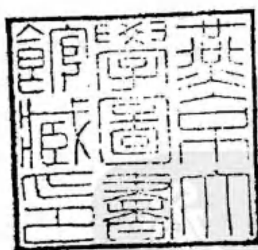
一菜飯諒人做。剩餘皆須食盡。不得待變味才與人。或拋棄。

民國二十三年自恣日第十五週年付印

蓮社彙刊

迦陵題

濟南西門外第四虹橋女子蓮社

共住規約

一切葷物乃至蛋類。不得因款客故持入社門。

一朝暮課誦。兩時念佛。依班隨衆。不得故作他事。延誤淨功。有病須請假。不得自由罷課。

一課誦餘時各歸自寮。或進殿念佛看經。不得入他寮尋人雜話。虛耗光陰。

一有俗事請假。不得在念佛功課時間。並不得日日請假外出去。

一不得携帶幼孩。及男女使僮住社。（暫住及來賓不在其限）

一男眷屬須於外客室接見。非有病不得入臥室。坐談。其非眷屬之男子。不得來社晤會。但因關於佛法方面。有所討論或參觀者。不在此限

一任定職事。不得怠惰曠廢。不得干預他人職務。

一職事人不得自以爲能。或私忿嫉妒。妄攻其他職事人。

一任社者不得在社收受徒衆。及妄認法親等。

一非有病不得另爲烹爨。不得自帶私菜入齋堂或飲食不甘淡薄。不隨衆入齋堂。

一不關已事。不得多言好事。參加滋攪。不安靜閑。

一不得著異麗衣服。用鮮豔衾被。及一切奢侈貴重器物。用者奪施。

一不得但知一己。不顧公衆。不講公理。違反衆意。語言行事。種種利已損人。

一不得持烟酒賭具入社門。犯者重罰。

一不得尖酸刻薄。侮辱同列。乖張嫉妒。暗播是非。

一不得動煩惱在社門內外號哭。或指東罵西。

一有病不念佛。但務雜話飲食。及種種世法祈禱。邪魔治病者。不得在社養病。

一鮮花須以供佛。不得自已玩賞或持送他人。

一不得擅入廚中挑斥鹹淡種種生事。

一如有要事。須往他寮時應先就門三彈。得他人許可。然後乃入。

一丹墀上下東西走廊。不得晒晾衣被等物。

一入夜鼓鐘畢就寢時。一律息燈。

一每夜九點關三門後。非有要事。不得任意啓閉。

覺社年刊

第二期

家玉題

附　錄

靈巖念佛規約

蘇州　木瀆靈巖寺

念佛堂規約

入斯堂者。爲求念佛三昧。期生淨土。二六時中。唯佛是念。唯道是求。尚無異想之心。焉有越軌之事。奈末世衆生。障深福薄。不假規範。難制狂心。茲共立數條。用助精進。

計規約十一條

一二時功課六時念佛無故不隨衆者罰

一六時禮念外不得閒談雜話無事當歸坐默念或禮拜違者罰

一念佛宗旨不明須請問高德如固執邪見及守愚不學者罰不改者出院

一念佛時須輪流打犍椎不應時値班或故錯亂犍椎者罰

一凡有昏沉者須自下位禮拜如有輕昏不覺者經巡幡者拂過三次務須下位禮拜違者罰

一凡入斯堂者專以念佛爲宗不得誹謗淨土法門亦不得執一非餘違者罰不改者出院

一課餘時不准閒談雜話縱欲討論要旨須在房低聲小語倘評人得失論人是非者罰

一有病及特別事故須請假如自由隨便者罰

一養息時高聲驚衆及不愼門戶隨時嚴防火燭者罰

一常住如有坡事須隨衆勤愼從事若規避偸安者罰

一凡不遵其他戒條有越軌行爲者隨時隨事公同酌議罰讉

以上規約不過期望同人四儀嚴肅至於猛勇精進發眞實大心追蓮社之遺踪爲金台之先導使獅絃振響於無窮則尤同人等所企仰無既也

靈巖山寺念佛堂日課

時　間　念　法

起牀二點三刻起後隨意大小圊聽叫香洗面吃開水禮佛各人位上坐聽報鐘出堂

早課 三點一刻上殿念朝誦功課
　　 四點一刻下殿回堂位子上養神

早齋五點念佛出堂入齋堂念供受食已結齋念佛 回堂繞佛三匝念回向偈〔註一〕四句「嚼楊枝」「打擀」

第一枝香
- 七點　起香〔註二〕　念彌陀經一徧往生咒三徧讚佛偈〔註三〕畢繞佛念佛
- 七點半　歸位　趺坐出聲念佛（一刻鐘）
- 七點三刻　止靜　默坐念佛但不出聲折伏昏散倘昏沉重者下位禮佛（半小時）
- 八點一刻　開靜　開口出聲坐念（一刻鐘）
- 八點半　回向　念回向偈〔註四〕八句放腿子下位接引磬槌子對面站

第二枝香
- 八點半　起香　念西方極樂世界阿彌陀佛起經咒讚子不念即時繞佛念佛
- 九點　歸位　趺坐念佛
- 九點一刻　止靜　默念或拜
- 九點三刻　開靜　出聲坐念
- 十點　回向　念回向偈

上供十點二刻獻佛前供及齋主靈前供

午齋十一點念佛出堂入齋堂念供養咒受食結齋已念佛回堂繞三匝念回向偈嚼楊枝

第三枝香

- 一點　起香　念讚佛偈起接繞佛念佛
- 一點半　歸位　坐念
- 一點三刻　止靜　默念或拜
- 二點一刻　開靜　坐念
- 二點半　回向　念回向偈放腿子下位對面站

第四枝香

- 二點半　起香　起西方極樂世界遶繞行念佛
- 三點　歸位　坐念
- 三點一刻　止靜　默念
- 三點三刻　開靜　坐念
- 四點　回向　念回向偈接晚課上殿

晚殿　四點上殿　念晚誦功課
　　　五點下殿

第五枝香

時間	事項	說明
六點	起香	放蒙山施食接四生九有接讚佛偈接繞佛
六點半	歸位	坐念
六點三刻	止靜	默念或拜
七點一刻	開靜	坐念
七點半	回向	念回向偈放腿子下位對面站

第六枝香

時間	事項	說明
七點半	起香	起西方極樂世界繞佛
七點三刻	歸位	坐念
八點	止靜	默念或拜
八點半	開靜回向	首先跪下念「弟子衆等現是生死凡夫……」接繞佛次第念　南無阿彌陀佛十分鐘南無觀世音菩薩南無大勢菩薩南無清淨大海衆菩薩各五分鐘歸了位跪下念「願我臨終無障礙……」畢拜佛共十句各一拜〔註五〕繼念三皈依各一拜復三拜維那呼各人代爲過去父母師長歷劫寃親禮佛三拜當拜下時各人高聲答阿彌陀佛
九點	養息	維那呼是日已過命亦隨減八句警策語畢各人答阿彌陀佛

〔註一〕由齋堂回佛堂用四句回向偈云願除三障諸煩惱願得智慧眞明了普願罪障盡消除世世常行菩薩道

〔註二〕第一枝起香春秋冬三季皆早半小時第二枝同早半小時餘香四季一律

〔註三〕起香中讚佛偈卽阿彌陀佛身金色共八句

〔註四〕回向中所念四句偈云願以此功德莊嚴佛淨土八句

〔註五〕第六枝香拜佛稱曰

一心頂禮
宏揚淨樂土釋迦如來千百億化身徧法界諸佛
常寂光淨土阿彌陀如來清淨妙法身徧法界諸佛
實報莊嚴土阿彌陀如來微塵相海身徧法界諸佛
方便聖居土阿彌陀如來解脫相嚴身徧法界諸佛
西方安樂土阿彌陀如來大乘根界身徧法界諸佛
西方安樂土阿彌陀如來十方化往身徧法界諸佛
西方安樂土教行理三經及依正宣揚徧法界尊法
西方安樂土觀世音菩薩萬億紫金身徧法界菩薩摩訶薩
西方安樂土大勢至菩薩無邊光智身徧法界菩薩摩訶薩
西方安樂土清淨大海衆滿分二嚴身徧法界賢衆

〔註六〕靜中要默舉一句佛。令自己聽着。方不落昏沉。又輪流一人當責。執小長幡。巡行東西單。見他昏沉。卽搖幡輕拂。令彼醒覺。默念屢拂至三次者。拖他草鞋。出使下位拜佛。

本寺共住規約

夫佛制律藏祖定清規。爲使學者七支四儀有所法守也。玆者時當末法。人多虛僞。欲除習染。須立規繩。靈巖乃天造地設之聖道場地。自罹兵燹。刹竿不振。退居　眞達老和尚。愍然憂之。乘大願輪力圖興復。重建殿宇。改爲十方常住。專修淨土道場。爰請　印光老法師。訂立規約五條。同人等復按本寺先今情形。會同參酌。議增若干條。以期杜流弊而整頹綱。歷共遵守。幸勿違誤。但爲時旣久。警策不妨頻加。舊話重提。鑪鞲期於共進。欲龍天之永護。須金石之勿渝也。

一住持交替但傳賢不傳法以杜法眷私屬之弊

一住持先後論次數不論代數

一常住不准傳戒以絕戒親情愛

一本寺同居大衆專務精修除打佛七外決不應酬經懺

一本寺爲純粹十方叢林無論何人不准在寺收剃徒弟

以上五條係　印老法師所訂經刋碑立案違者出院

一凡年齡在二十歲以內之青年比丘以及沙彌居士矜奇立異與本寺宗旨不合者概不留單

一犯根本大戒暨挑撥是非擾羣亂衆者出院

一破口相罵交拳相打劣性不悛不甘受罰者出院

一私結朋黨或干犯國禁以及預聞外事者出院

一私應外緣或賭博遊戲以及吃煙沾染葷酒者出院

一除公務外概無外假違者罰

一濫用常住物件或私送人情者罰

一常住經典以及莊嚴器具概不准借出如有特別情形須權宜通融必須經衆許可違者罰

一每月四次誦戒除重病臥不能起外如有不一律到堂者罰

一過午不食戒須一律奉持如有重病須特別調養務請執事轉白大衆許可方可方便從事任意違犯者罰

一凡用水吃水須經濾過免傷蟲命違者罰

一不准私造飲食如因治病須由執事許可違者罰

一當職不盡職營私誤公者罰

一住不滿期或藉故飾詞强欲退單者罰

一凡爲佛子宜心存平等海內一家如有分別鄉情親近疎遠者罰

一行止異衆違拗執事不受約束者罰

以上各條。不過舉其概略。至於律藏清規。載在經典。及諸祖訓。凡我同人。所宜共同遵守者。不勝枚舉。倘有違犯。自當隨時會議處罰。總之吾人棄親情就苦難原期負擔如來大法。救拔苦海衆生。吾人本分內事。若是之重而且鉅。當如何嚴淨毘尼。自重自愛。夫吾人心中具

有覺照是非之本能。又奚藉此空假文字。拘墟規則。然後惕然於中哉。惟是根器有等差。學識有深淺。不有防閑。焉齊品彙。是故條文之設。猶冀大家觸目驚心。等諸金科玉律。互共遵守焉可也。

民國二十二年九月　本寺住持暨各職事共同議立

中華郵務局特准掛號認爲新聞紙類

淨業月刊

（第二十一期）

程德全題

靈巖山崇報寺常住規約

觀經云。欲修淨業。當修三福。一者。孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者。受持三皈。具足衆戒。不犯威儀。三者。發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。如此三事。名爲淨業。本寺同人。既以一心念佛。求生淨土爲宗。應遵　如來金口誠言。切實奉行。尤須遵守本寺　退居眞達老和尚與　印光上人所立規約。茲詳錄如左。

(一)不收徒弟　亦不借地址與人剃徒弟但在家居士發心念佛者可寄住本寺隨衆用功

(二)不傳法　亦不借地址與人傳法

(三)不傳戒

(四)不應酬經懺　但可在寺內打念七看經

(五)不預聞外事

(六)先後住持論次數不論代數論賢否不論資格

(七)凡有左列各項之一者概不留單

一　二十五歲以下及未受戒之青年沙彌

二　與本寺宗旨不合者

三　矜奇立異頂臂燃燈刺身燒指而不在心地上用功者

四　染有惡氣不淨三業者

五　無切實介紹及不發長遠心者

以上為總綱其餘各項規則另定之

靈巖山崇報寺念佛堂行道程序及共守規約

中華民國十六年佛曆二九五四年孟冬月臨院明本敬錄

夫修持之道。貴得其中。操之過急。則有弦裂失諧之歎。進退無度。不免一暴十寒之譏。本寺六時行道。每時以一點半鐘為限。乃經　退居真達老和尚與　印光上人訂定。既調身心。又合機宜。為行道最適當之辦法。願吾同仁。永久遵守。不得再行變更。至行道程序。及堂內共守規約。復經同仁議決。茲並開列於左

（一）行道程序

早課　三點半打報鐘　四點鐘開課誦經偈畢繞念十分鐘回向然後就座念佛至五點半爲止

明相既現乃上早供

午前

第一支香　七點至八點半　繞念半點鐘止犍鎚歸坐用十念記數法默念半點鐘接敲犍鎚念半點鐘唱偈煞尾

第二支香　九點至十點半　觀想默念禮佛半點鐘接唱佛偈繞佛三匝歸坐敲犍鎚念一點鐘唱偈煞尾

十點四十分鐘上午供

午後

第一支香　一點至二點半鐘
第二支香　三點至四點半鐘　}儀式次序與午前同

晚課　六點四十五分打報鐘　七點鐘開課蒙山畢繞念十分鐘就坐念佛至

八點十五分鐘起坐繞念五分鐘回向完畢

凡朔望及諸佛菩薩誕日佛成道日照諸方常例變通辦理

(二)共守規約

(一)除規定課程外。諸師隨便禮誦、養息、作事。但請不打犍鎚。不雜話睡眠。其有病告假者。不在此例。

(二)各人早晚起睡時間。均以開大靜時為準。若特別欲用功者。每夜至遲十點鐘須睡。每晨最早三點鐘乃起。

(三)禮誦時務須三業翹勤。恭敬振奮。不得散念雜想懈怠敷衍。

(四)念佛犍鎚。輪流換敲。但每人至少須在十分鐘以上。方可接換。尤須快慢適中。高低合度。庶可整齊劃一。不動念頭。

(五)生死事大。無常迅速。各人於晝夜六時。行住坐臥。均應單提正念。庶得早登

一心。

(六)出入動作。必須舉止安詳。聲氣和平。不得浮動高聲。致失威儀

(七)末法亂世。修行甚難。吾輩得此靜地同修淨業。乃多劫善根培植而來。務各發長遠心。互相策勵。不得無故生心。退失道念。其有特別故障發生者。不在此例。

(八)常住雖不應酬外而經懺。但為普利起見。遇有打念佛七。及看經等緣。仍須在寺內勞衆共辦。其時間數目。均由常住分配。各人量力而行。不得怕打閑岔。推卸不理。

(九)每月除十四三十兩日放香外。平時非有特別事故。不得外出。

(十)以上各項。經監院與諸師議定。願共遵守。除由監院函報住持外。即日施行。

弘法栞

第三十三期

中華民國二十六年

佛歷二千九百六十四年

國歷一月出版

丙子八月

寶靜法師蒞世界居士林講念佛三昧寶王論又應佛學書局之請每日分身上播音台演金剛經才辯無礙津梁不倦廣長徧覆海會邊問書局既銘心紀念用貢小詩藉伸欽仰

乘願重來浙水東黑頭受記荷台宗耆英爭禮山家座（杭州念佛林第十四屆進請師為社長）南國咸聞妙教風領衆何妨居五品應緣無實不三空茫茫末法獅絃絕可以低頭僅有公

長水余了翁拜稿

弘法研究社編發

莫干山蓮社念佛堂規約

一 每日課程。除早晚全堂課誦外。本堂定三時念佛。早膳後。午膳後。晚膳後。各定一點半。唯晚膳後念佛加觀文。須多一時。另有行法。雖嚴寒酷暑勿得暫虧。

一 本堂暫住七僧衆。各司鍵搥。不得推諉。并可兼任社職，念佛堂單資每人每月三元。如兼任社職。每月加一元單資。每月發給一半。餘半到期頭發清。如不到期頭出社。則餘半單資不發。

一 每年逢十一月十七日彌陀誕。舉行發心佛七一次。尅期取證，每年逢二月十九日觀音誕。建大悲懺三天。四月八釋迦誕。修淨土懺三天。六月十九觀音成道日。舉行觀音七。亦本社成立紀念。九月十九爲觀音湼槃日。舉行觀音七一次。餘逢佛菩薩誕日。及創辦人誕日。須上供及普佛。以資慶祝。

一 宜禁止上街閒走。不得告假外出。以叢林期頭爲進出。在堂念佛宜謝絕迎送。尊客相召。略敘道話教語。以寸香爲度。

一 凡住本社僧衆。無論何人不准私授皈戒。或有善信士女。欲求三皈五戒者。統歸社長負責。

一 凡來社聽經僧衆。及長住本社者。不得在社內。及出外在本山各住戶處。有化緣募捐等事。一經察覺即遷單出社。

一 宜屏棄雜務。不得應酬外間經懺。如有篤信佛乘之善信。及本社創辦人之護法。欲來社舉行佛事。萬不得已只許淨土懺大悲懺彌陀佛七觀音七此四種而已。

一 堂中除念佛外。一切不應雜話。縱有要事問答。亦宜低聲。在宿舍不得閫寮緊談。各宜精勤修持。如聞犍搥聲。即須到堂緊集念佛，不得延遲。

一 本社膳食用費。有尅定預算。除本社住僧外。凡外來僧衆。概不招待及掛單。

一　凡有告假。進出管理。及各詢問等事。統由社長負責。如社長因事外出。由沙門理事代爲負責管理。

一　凡本社住僧。但宜恪守本分。不得私相交接外來緇素。凡本社創辦人及本社護法齊信。有何事商。及僧衆事。皆須與社長接洽辦理。

附常時定課行法

一　早膳後略停少時。擊鐘三下搭衣齊。主磬者擊引磬二下問訊。隨接鼓。禮十方三寶三拜。唱香讚。誦彌陀經一卷。往生咒三遍。唱佛爲至阿彌陀佛問訊出位。遶佛二百聲。轉板歸位念坐佛。擊提鐘木魚緩緩念佛一時。至有一寸香在漸漸快起。吃緊處遂收佛音。止靜片時。香盡開靜。舉願生西方偈。以作歸向。一齊放養息。禮佛三拜。

二　午膳後念佛如前。

三　晚膳後起香如常。唯遶佛歸位後坐定。社長開示。如社長不在。或理事有話說。均在此時。如無話說。即念佛。遂舉西方極樂世界。念佛一時。念佛念已。收佛音止靜。開靜後即行觀佛法事。先擊小木魚二下。諸師放坐。聞聲引磬站起。向上立。聞大磬聲長跪合掌。主磬者舉「弟子衆等。現是生死凡夫。至令我了了得見阿彌陀佛」就跪念佛百聲收音。重舉佛號問訊出位。行念三百聲歸位。擊磬改稱觀音勢至清淨海衆三大士各十稱。收音已。接唱願我臨終無障礙偈已。遂立起即行頂禮三寶。頂禮畢三皈依後。代爲過去父母禮佛三拜。求生淨土。主磬者唱警策偈已。衆答佛號應之。

莫干山蓮社訂立

佛教公論

乙

復刊第八期

中國佛教會福建省分會整理委員會通告 致西馬關文字第四號

查本年十月二十日，整理委員會第二次會議，關于繼辦會刊案，議決：在會刊未成立前暫附「佛教公論」刊發行，凡由該刊登載文件者，于各市縣支會，不另行文，等語；紀錄在卷，除分函外，合行通告週知！

特此通告。

中華民國卅五年十月　日

常務委員　證亮　復勝　潘守正

目錄

中華民國三十五年十一月一日出版

南普陀寺改爲十方常住規約二十條

知客僧

一、本寺定爲十方選賢叢林，主持一席，不拘法派，不分畛域，凡十方僧衆有合格者，皆可被選爲住持；即本寺原有喝雲派下資格相當者，亦有被選爲住持之權利。

一、住持資格必須在三十六歲以上，宗教兼通，行解相應，能說法開導後學，領衆坐禪行道衆望相孚者爲合格。

一、住持選舉權應屬退居和尙（前任主持）及兩序首領執事；公同選舉，不受寺外各界干涉。（叢林規制，以大衆爲主體；兩序首領執事，即主體之代表。）

一、住持選舉法，由現住持請退居和尙及兩序首領執事開選舉會，以現主持爲議長，或退居和尙亦可。倘現住持及退居和尙俱缺，公推班首一人爲議長，先由議長報告選舉權及被選資格，令衆聞知，請衆推舉一人，付衆表決。果係才德兼備，衆望所歸，各無異議，即由監院具帖，敦請爲住持，

一、先推一人外，各退居首領更有推舉多人資格相等難分優劣者，則議長再舉二人爲監察，更用記名投票法，公舉五人，向韋馱神前拈鬮卜選，先拈出四次者爲當選，其餘四名不得作爲候補，下屆選舉時必經重選方得下鬮，因恐其人始終不一故。

一、現住持徒弟法孫即有合格之人，本屆不能被選，須待下次。如退居和尙一人派下有堪入選者多人，每次亦只能選一人，此條之規定係防微杜漸，恐十分叢林復變爲子孫也。

一、現住持祇有提議取決之權，不得加入公舉人數，倘衆人公舉不足推現住持舉時，方可有選舉權；所舉之人亦須付衆表決以符公意。

一、住持任期以三年爲一任，如果有功常住衆心悅服連舉者得連任，不得過二次。交替時間定四月初八日，當選舉時間定二月十五日，以便舉後啓請預備進院。交替時所有常住存款，只許盈餘，不許虧損，如有虧損當令賠償滿足。

一、住持進院，齋堂設如意齋一堂安衆，進院賀客齋儭，及門銷各項概歸常住負擔，賀禮亦歸常住收領。

一、住持徒弟法眷不得充當首領權職，如住持三年任內世緣不順，或年老多病不能領衆者，不拘年限可許告退；倘假公濟私，違法毀規，不盡寺主責任，有負住持名義者，許衆僧通白兩序首領公同令退，再行選舉。倘若挾嫌陷害，察出即當反坐重責驅擯，不服者稟官究治。

一、住持任滿退居本寺，祇得另住房間，以便靜養，客堂吃飯，不得另行開房立派，若新住持請爲贊主護持常住亦可，圓寂後所有財物均歸常住，與徒弟無涉。在寺之日，常住要事請議，自當秉公爲衆，平時諸事各有權限，不得時加干涉，果見住持執事有大防碍常住之事，可邀兩序首領公議辦法。

一、住持不得在寺內剃度徒弟，不得臨常付法；但有信仰之人，可收爲皈依弟子。至第三年任期將滿，可以傳戒一次，付法一次；尤宜擇人，不可濫付其法派。其徒弟倘有恃勢誤犯清規，平等議罰，不服者出院；如係法派，則公請追銷法卷，發[illegible]祖庭。

一、住持領衆行道，宗教並重，講經坐禪，上殿過堂，以振道風，而宣佛化，不可苟圖安逸，辜負學者。如有挾情私見，欲變十方而爲子孫者，十方僧衆，本寺兩序，皆可出首稟官

驅逐，以保公權，而維十方常住。

一、退居和尚名位既尊，不可再入卜選，如果常住彫敝，欲期整頓，非某退居不可者，即由兩序首領公請復位主席，

一、住持請職須要量才取用，不可徇私，凡所請首領，需委以職權，責任辦法，以清權限。庫房客堂維那寮衣鉢寮是謂四大寮，住持凡有大事必須請四寮共議，不可獨斷獨行。

一、常住產業，無論何人不得變賣抵押，銀錢物件不得私借私送，監院總理合寺大綱，都監兩居監督地位，此二執事輔弼住持，調理大衆，必須才能練達，因果分明者爲合格。

一、庫房進出銀錢，由典賦管流水，副寺管總清，監院管銀錢。住持都監均得隨時稽查賬目，銀錢除餘，當擇銀行或穩妥錢莊存放生息，以備舉行慈善事項，暨置業修造之用，凡置業修造動項，逾五百元（此係以前規定）以上者，皆要與四寮共議，或住持監院好大喜功，硬欲作主者，其經費常住不負責。

一、住持及庫房客堂二寮執事，及維那寮所有衣單之資，依照舊例，於客廳茶禮所進之款，抽取十分之二；有利均分，不宜厚薄。大小執事任期以六個月爲限，限滿告退，連請者始得連任，但應遵住持之約束，一寮之中不得多安同鄉，以及同派，恐其樹立黨羽，挾制常住。

一、無論何人，不得在寺內剃度收徒傳付法卷及收皈依弟子；寺外不在此例。（住持另有專條規定）及住持大衆每期諸天駄神前告香一次，（即剖明心迹）以保有所警策。

一、本寺發聲官廳保護，有案可稽，向無山主僧超以及董事各色，寺內諸事，由住持與兩序首領執事會議舉行，各界不得加入干涉。凡施主來山祈福超薦，修建佛事，理宜齋戒，不得攜將葷腥入寺，邀妓彈唱，致瀆佛天，以招罪過；疏箏清戲，實爲原諒。

農曆十月初一日係本寺班務常會（每月初一、十五舉行），列席者：有關長官，陳護法、問以常住規約，乃舉其根本二十條於此，以供一班熱心善信、護法長官，得以明瞭本寺安僧情形之個大概。

此二十條十方規約，係民國十三年轉逢老和尚任住持時將本寺現十方改爲叢林所設立。逢老和尚係民國十八年得戒於本寺，初參方於寧波之天童寺，繼參金山江天寺，維揚高旻寺，後行腳常州天甯寺，住持治開老人授以知客，首値各職服務常住，自此以後凡浙江之大叢林者，皆以首領職事相授，而印成逢老之開創叢林，整理寺規之端始矣。

逢老因鑒諸方叢林子孫、法派之流弊，而將本寺改爲十方「選賢」叢林，則其法制之良善固無待言！本寺能依此條例而行之，自萬無一溢！蓋可作「佛日增輝法輪常轉」之僧提，蓋可作「山門清淨海衆安和」之道場！十方佛子，得益不淺，佛法種子，不興自除！

中華民國二十二年九月一日印行

請交換

佛教月刊

請交換

中華郵政特准掛號認為新聞紙類

第[illegible]年
第九期

專件

念佛資生社規約

第一章 總綱

第一條 本社定名為念佛資生社

第二條 本社以平時念佛消災臨終助念求生極樂為宗旨

第三條 本社以比丘優婆塞組織之

第四條 本社以淨土為專修在念佛期間其他法門概不行持

第五條 本社公舉正副理事二人出家在家各一人辦理本社全部事務副理事二人出家在家各一人襄理本社全部事務幹事若干人分任引導會計庶務文書交際調查各事宜任期以一年為限得連舉連任

第六條 本社經費由社友自行湊集(一)不募外緣(二)不使病家花費其湊集方法如下

(甲)發起人每人繳納基金大洋二元

(乙)社友入社繳納社金大洋一元

(丙)各社友每年繳常捐大洋一元於每年第一次念佛時交楚如社友因事離省亦當繼續照繳所收經費由會計保管每年報銷

第七條 如有願入本社者須本社社友之介紹開明生庚籍貫住址職業何年發心皈依何師由調查幹事證明經正副理事考核合格認可後方得入社註册

第八條 本社暫以理事所住地為事務所現暫設於東玉龍街十六號俟事業發展再行遷移擴充之

第九條 本社平時念佛不定地點於各社友所住地挨次輪流行之如社友住所窄狹或有其他障碍可於各社友中借址舉行以資觀感

第十條 如非三寶弟子而對於本社贊助者與本社社友享平等之利益惟無選舉被選舉及參加會議之權稍示範圍而符教規

第十一條 本社平時念佛每月暫定二次於陰曆之初三十七兩日舉行嗣後行持稍熟酌議增加次數至每次念佛時間以午

前十一時開念起計三次每次一支香如社友有要事者亦可隨緣

第十二條　平時念佛香燭茶水齋飯等費如輪在某家舉行即由某家備辦不得在經常費內開支俾資節省而備助念之需

第十三條　本社臨終助念遇有社友暨贊助人及其直系尊親幷其配偶病亟照單邀請本社助念由理事邀集社友社友聞邀即至以免貽誤但有左列情形之一者應行卻邀

(甲)對於佛法毫無信仰者(為重法故)

(乙)患瘋癲急性病者(因無效故)

(丙)非社友之直系尊親配偶係因親及親或因友及友者(恐涉泛濫反成應酬經懺致生他人謗法增罪過故)

第二章　邀赴規則

第十四條　凡邀請本社助念者須由病者或家內主持人將病人名號住址開念時期幷聲明家屬遵照社章行事決無違礙各情逐一填明於邀請書蓋章幷派代表攜社接洽經理事審核後行之(邀請書式附后)

第十五條　本社遇有邀請助念時應由理事指定代表以便與邀請家代表接洽(助念社友邀集單另備)

第十六條　本社友至病家助念須認定值班時刻挨次輪值如有要事不能準時值班須切實託社友代理

第十七條　助念時刻或全晝夜或因病者漸痊祇在日間助念或訂每日若干時臨時由雙方代表與理事或副理事商定之

第十八條　助念期內費用分兩種

(甲)佛前供品由病家備辦(如香燭食物之類如時間匆促或其他不便即燭淨水亦可惟須誠敬出之)

(乙)社友助念所有車費飯食茶水等項均由本社經費項下支給不擾病家分文但病家財豐裕自願樂捐者聽

第十九條　助念期內社友均係義務性質如晝夜輪念時日過長或難為繼可由本社增請僧眾助念或代念其費用概由本社經費開支其數以二人為限惟增請僧眾應由雙方代表商妥告知理事決定之

第三章　助念辦法

第二十條　赴請助念至少須有四人以上愈多愈好由正副理事或引導幹事偕同前往隨帶應用法器

第廿一條　初到時一面將助念利益及所避忌各事應切囑病人家屬知道一面策勵病人一面布置一切(佛像面東病人向西)

第廿二條　社友到齊後開始總念一次(如病亟者即可先到先念無庸候齊由理事視其病勢緩急酌定之)

第廿三條　總念畢由理事分定班次輪流助念遇緊急時則須日夜輪念病者家屬亦可加入同念務使佛聲相續不斷直至病人全捨煖覺為止每班念佛時間以一小時或一支香為限

第廿四條、病者生西瑞相須注意攷察以使紀錄

第廿五條 本社助念法程儀軌另定之

第四章 社友須知

第廿六條 社友應勵行家庭佛化使全家皆生正信同修淨業對於助念利益及辦法務要設法使其了然庶有病助念時不生障礙其餘應知各項列左

(甲)念佛助生關係最巨但親屬對於病者情愛所繫令其不動悲惊似屬難能是以朗誦佛號使病人正念現前得生安養者實賴淨業友人之協助故社友逢有邀請助念情非責任所在當迅速臨莅如救火然勿得遲延貽誤

(乙)社友既到邀請助念之家應推舉功行純粹長於說法者到病人前安慰勸勉施以無畏應云我等為汝念佛虔求加庇願汝壽未盡則速愈壽已盡則隨佛往生耳然娑婆惡濁易失正念因當一心念佛以求彌陀慈悲接引即得往生當生歡喜心如牢獄得回老家切不可怕死若一心念佛求往生壽若未盡由一心念佛故即得業障消除疾病痊癒壽若已盡則即得仗佛慈力往生西方若擬心怕死則壽不可延往生永無希望矣可不哀哉大眾須竭誠淨念俾得往生

(丙)社友相處應互相勸勉警策出以謙和誠敬遠離我慢貢高瞋恚嫉妒不然則是拒人千里失却臨終助念之大利也

(丁)念佛助生極樂助念者獲有四種利益茲列於左

一者我為他人臨終助念我之善根因是而增長功德因是而增加

二者我為他人臨終助念因是而獲得無邊閱歷可為自己法戒

三者我為他人助念時人亦為我助念可獲相助之功

四者彼人因我助念故得生西方以此善因緣故彼人當從西方侍佛來迎助我得力

第五章 病家須知

第廿七條 病家既信佛法邀請助念須知彌陀如來慈悲度眾一稱其名功德不可思議如病者壽未盡自能早愈壽若盡即得往生極樂但須依法而行不可違背免致徒勞無功所有應知各事列左

甲 病者靜聽佛號實為至善之事大命未盡可以却病延年世壽頻危即得往生極樂世人不察每以佛於但為超度幽冥而設疑為不吉愚痴將見大謬大謬華嚴經佛升諸天說法無最天帝共讚佛法最為吉祥云念佛者佛所說之法也故一心念佛功德實不可思議

乙 凡眷屬人等切不可入房與病者作軟愛語或臨床揮

擾亂彌者正念娛其隨舊

丙　病房之中除念佛者外非必要時伺候者以二人為限其餘可在房外靜候不得喧嘩如能加入同念更佳

丁　病者氣絕以後切忌哭泣反忌揩洗手足搬動身體掠換衣服等事致使行人痛苦喪失正念須照常念佛待至煖覺全捨以後方可舉行

戊　病者煖覺全捨以後臂膝彎屈難以正直可用熱水手巾搭於臂膝彎處自然照原其實屈亦何礙切不可聽從世俗之謬謂亡者手足不直來生將作折肱跛足之人此等謬見稍有識者即知其妄蓋修行有得者多側臥而逝（稱名為吉祥逝）或坐化立亡夫側臥坐化手足必屈不辯自明即釋迦牟尼佛涅槃時亦側身右脅而臥故亡身體之正直與否實不成問題也

己　生死以後家屬應以念佛代舉哀

庚　祭祀應以素齋代葷菜

辛　節省喪事種種靡費以作佛事或買放生靈為亡者生西之助

第廿八條　本規約如有未合事宜經團體五人以上之提議得由會議修正之

第廿九條　本規約自經友社通過後實行

覺有情

THE ENLIGHTENMENT

第九卷 第八期

佛曆二五一一年・八月號

第二〇八期目錄

中華民國 月一日出版

諾那塔院專修規約

韓大萩

牯嶺小天池，爲豆都住宅區之一。湖南粲和甫居士所創建。國府冊封普佑法師諾那呼圖克圖，於廿三年勘定爲蓮花生大師根本道場。廿五年諾那圓寂，塔葬於此。并建蓮師殿一，精舍一，瑜伽茅蓬一。貢噶禪師兩次駐錫，傳法開光。其地山湖壯麗，花木幽深，最宜修持。其塔院由貢師依法指示建造。茲錄塔院專修規約如左：

牯嶺小天池諾那塔院專修規約并引

世運興衰，繫乎至教。至敎受用，得之三學。三學兆自發心，習之聞思，成之修證。順發心可一念相應，聞思且隨緣研求，而實修實證非假三寂雙運之功莫辦。三寂者，宴處山林，息緣忘慮；雙運者，人境俱奪，體用圓成。大哉，不起於座成等正覺，非夫金剛勇士，其孰能之哉？本無定散，而不舍三摩地法；本無明與無明，而本然智慧猶待忍持。以是仰承聖執，經營茅蓬。融身心於明空，齊塵勞夫法界。佛子無量莊嚴中，以成熟慧命爲第一莊嚴。師恩難酬，家業誰荷，願結同好，並轡覺林。廬山金剛乘學會理事諾那塔院負責人屈映光，韓大萩、李書城、曾非歟、金煜卿、吳是渼、孫愚夫、張篤和等敬白。

第一條•本塔院如法建造密乘關房，專供各地男女金剛同學修持之用。

第二條•閉關人分長期短期兩班。長期三年以上，關房設蓮師殿側，可容十人，短期隨自意樂，關房設諾那，精舍可容十二人。

第三條•各地同學除有傳染病或精神錯亂者外，經相識道友介紹，願參加閉關者，請先一月函知，聲明受學經歷，并誓守本規約之所定；經塔院負責人覆函贊許，即可來山。

第四條•每人每月用費假定最高額爲折合銀洋叁拾元，護關一人工役三人之伙食薪資，及香燈雜費，一併在內。照閉關人數平均攤算，按月結清。

第五條•關房伙食統一備辦，每人一份，每日三餐，葷素不分，以適合衛生營養爲主。

第六條•閉關者每人一房，任修何種瑜伽，絕對自由。唯起居接納等事，務求靜肅，不礙他友修持。

第七條•閉關人自備衣被漱具藥品零件。關房內應有設備，由塔院辦妥。其願自帶使用人者聽，火食照加。

第八條•護關人發願護持，不支薪水。所用工役由護關人支配管理。關房清規另定之。

附白：長期閉關者自戊子年八月初十入關，短期閉關者可隨時加入。通訊處牯嶺小天池諾那塔院

佛化周刊

王宗炎署

第一百五十期

佛歷二九五七年十一月十六日

中華民國十九年十一月十六日

目錄

泰縣南門內大街佛教居士林編行

泰縣新泰平民印刷局印

如皋觀音庵蓮社規約

一。本社以普勸念佛同生極樂爲宗旨。

二。本社由如皋觀音庵發起。故名曰觀音庵蓮社。

三。本社除觀音庵以外。並不另設分所。

四。凡不背本社宗旨者。不論僧俗男女。國內國外。皆可入社。

五。凡能奉行本社所定淨課者。卽可入社。

六。凡有願入社社友。請寫志願書。至本社報告。

七。本社社友。但以普勸念佛爲義務。不繳社費。

八。凡社友壽終時。請由家族或知友。將其生西情形。報告本社。本社理應具疏回向。不取分文。

華嚴大學院月刊第二期

佛光

韓國鈞題

蓮社章程

大覺世尊愍諸衆生迷背自心輪迴六道久經長劫無救無歸受諸苦荼莫之能出由是興無緣慈運同體悲示生世間成等正覺說法四十九年談經三百餘會其間教隨機異法以緣殊大小偏圓權實頓漸各就機緣令得利益於中求其

三根普被利鈍全收下手易而成功高用力少而得效速不斷惑業得預海會即此一生定出輪迴者無如信願念佛求生西方之殊勝超絕也以故華嚴法華等諸大乘經文殊普賢等諸大菩薩馬鳴龍樹等諸大祖師悉皆極力讚歎普勸往生迨至大教東流遠公大師隱居廬山創開蓮社宏通此法最初結社之時高僧鉅儒之預會者凡百二十三人終公之世三十餘年之間其入社念佛而蒙接引往生者則多難勝數也自茲厥後代有高人宏揚蓮宗導利含識至宋太眞二宗之世省常法師住持浙之西湖昭慶寺慕廬山之遺風結淨行之蓮社而王正公且首先歸依爲之唱導凡宰輔伯牧學士大夫稱弟子而入社者亦百二十餘人其沙門則有數千而士庶不計焉後有潞公文彥博者歷仕仁英精哲四朝出入將相五十餘年官至太師封潞國公平生歸信佛法晚年向道益力專念阿彌陀佛晨夕行坐未嘗少懈與淨嚴法師于京師結十萬人求生淨土會一時士大夫多從其化壽至九十二念佛而逝有頌之者曰知君胆氣大如天願結西方十萬緣不爲自身求活計大家齊上渡頭船載籍流傳可覆按也 爭習 濫廁僧倫幸聞斯道因茲延諸淨侶長年念佛但慮寺無恆產後難永繼又欲普令有緣同霑法益緬廬山昭慶之遺雖乏潞公嚴師之力竊欲效犂糾集同志組織蓮社凡入社者但肯勇猛精進果能現世見佛親證

三昧將來報命終時蒙佛菩薩接引即出娑婆而生極樂超凡流以預聖會者皆於今日以植其基矣爰定規則以資遵守願與社中同志共勉之

第一章　名義及宗旨

第一條　本社集合緇素諸上善人專修淨土以信願念佛爲因求生西方極樂世界蓮花化生見佛聞法爲果故名曰蓮社

第二條　本社以宏揚淨土勸人修善業福德智慧轉極苦爲極樂令人人皆得享受清平安泰之幸福爲宗旨

第二章　事業

第三條　本社以最方便最簡易最直捷最合宜但念阿彌陀佛一生即得橫超三界帶業往生高登蓮品永不退轉以最妙之法自度度人爲事業不干涉世法軍國等事

(甲)自度　本社常住社員每日課佛七小時每時念經咒各一遍佛號數千聲餘時隨各人自修或禮佛或研究經論

(乙)度人　每月常會三次每逢八日午前八點鐘起念佛至十一點半止午時設齋供佛午後一時起至四時演講法要後即振鈴散會

(丙)公閱經書處　本社向各省請集佛經善書以供大衆公閱以廣見聞

其規則另訂之

(丁)宣導部　除本社演法堂每月逢八日作三期演講佛法外當再向社外方便宣講以補助國家教化裨益社會風俗其地點及時期臨時酌定之

(戊)祈禱會　公共普佛誦經乃至特建水陸普利佛七地藏菩薩　觀音大士各種勝會祈晴禱雨存亡兩利以消弭災祲代爲國家國民造大幸福當臨時舉行之無定期

(己)放生會　由社員各人捐資多寡不拘或向人代募積有鉅數即便舉行

第三章　本社社員規約如左

第四條　本社社員凡有信願欲念佛求生淨土自度度人者皆得入社列名不拘資格唯青年婦女欲入本社者須於報名時隨同父母夫婿或直系尊親到社簽名方許入社

第五條　凡入本社社員皆當崇尚實行恪遵社規即在社外於行住坐臥四威儀中亦須默提佛名存想往生不可忘失而每日早晨尤當行最簡之十念法終身由之不可一日間斷其法於入社時即由說法師講授俾可行持

第六條　凡社員無故曠課至三期不到或違犯本社規則已經告戒至三次不改者除名出社其因別有事故而致曠課日久者許隨時報告不在此例

第七條　凡社員在外不得藉社中名義結會團體招謠聲勢作不規則之事不經本社派委亦不許託名募欵其私自妄爲一經察出卽處以相當之罰則

第四章　利益及功德

第八條　入社社員皆得享受現在未來世出世間廣大平等之利益及不可思議之功德謹就歷來古德所述標舉如左

（一）晝夜常得一切諸天大力神將隱身守護
（二）常得觀音等二十五大菩薩而爲保佑
（三）常爲諸佛晝夜護念阿彌陀佛常放光明攝受此人
（四）一切惡鬼夜叉羅刹皆不能害毒蛇毒藥悉不能中
（五）水火寃賊刀兵鎗礮扭械牢獄橫死悉不能受
（六）先作罪業悉皆消滅
（七）夜夢吉祥或見阿彌陀佛勝妙金身
（八）心常歡喜顏色光澤氣力充盛所作吉利
（九）常爲世間一切人民恭敬禮拜猶如敬佛

(十)臨命終時心無怖畏正念現前西方三聖金台接引往生淨土蓮花化生受勝妙樂

第九條　本社社員皆得享受本社特別之贈與其品物列左

(甲)凡入社爲社員時一經向本社報名塡呈志願書後卽給發賚金蓮花徽章一枚百八念佛珠一串凡赴社念佛聽法時均須佩帶以表紀念

(乙)本社分贈阿彌陀佛像一張以爲社員在家中供養禮拜可求福慧其餘法物隨時續送不及備載

第十條　本社會期如左

(甲)每年佛七會二次(一)在陰歷四月初二日起至初八日圓滿(二)在陰歷十月初二日起至初八日圓滿每次無論是否社員俱可預會念佛七日須帶白米一斗白金二圓膳宿由社中供應

(乙)每月常會三次逢八舉行已載前條屆期來社須先一日繳銀洋壹角俾預備本日午餐欲自備者聽

第五章　入社費及植福費特別功德欵

第十一條　凡入本社爲社員時須應繳納入社費銀洋一元應助常月費約分三等

(甲)每月能特別助洋在一圓以上者

(乙)每人每月應納費四角

(丙)每人每月納費二角

其有實係貧寒有志入社修行經社員三人以上之證明準其免常月費

以上社員納費每次須於初八日向本社會計處親繳併掣取收據爲憑此項收據上必經社長及會計員二人簽名蓋印方爲有效其入社費須于報名時繳納

第六章　職員及權利如左

第十二條　社內職員約分九項

(甲)本社立沙門社長一人居士社長一人主持本社延聘職員總轄一切事項

(乙)演講法師一人擔任講導之職以輔講師二人協助之

(丙)凡教義精明戒行謹嚴禪凈通徹諸大法師諸山長老皆得敦請爲本社名譽社長名譽講師常住講師及上座導師

(丁)凡修養精進佛學深邃德望超卓及已受三皈五戒及菩薩戒之居士

皆得敦請爲本社名譽講師及社長

(戊)管堂一人任領衆人念佛督察大衆併負告戒勸進之責

(己)會計一人司理出納錢欵置辦一切之權

(庚)招待一人接應來賓等事

(辛)書記一人司理文牘書寫之任

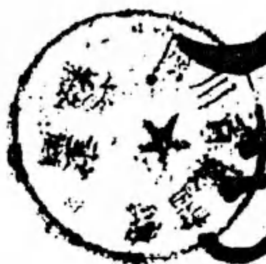
(壬)工役若干人以供差遣灑掃之用　以上各員役除實職講師特別供養及同志願盡義務外其餘應酌給薪水由社長臨時定之

第十三條　凡常住本社各職員除辦公之餘一律上殿念佛不得偷安虛擲光陰

第十四條　本社草章倘有未盡善處得由社長召集全體職員會議隨時修正之

中華民國二十年四月一日印行

四川佛教月刊

第一年 第一期

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

十方愛道念佛堂規約

蓋聞能仁宣律，首嚴尼戒，愛道高風，唯重制敎，當茲末法之際，情多懈怠，以故入道者鮮，而廢道者衆也，本會同人因見於此，創立愛道念佛堂安單尼衆往持此地以爲接引信心居士念佛略仿　林清規制擬二十四條，俾有志者直趨於無上菩提之大道，絜斯綱領，永作繩墨，願各珍重，無踰厥規。

一，破根本大戒者遷單。

二，不遵八敬法，傲慢不敬禮者擯。

三，譏毀先哲誣謗良善者擯。

四，妄造謠言，毀損本堂名譽借洩私憤者擯。

五，飲酒食肉，吸煙賭博者，不許共住。

六，出言粗獷，爭奪毆打者罰，如不受罰者擯。

七，刁唆是非，鬥搆兩頭者擯。

八，清衆出外，不請假者罰，違犯三次以上者擯。

九，惡口罵詈，我慢自高，攪擾亂衆者，不許共住。

十，私立徒眷，及擅收寄徒者，勒令出堂。

一一，操槌錯亂唱誦參差者跪香。

一二，借常住名色，私應外緣者罰。

一三，堂內職事不向住持告假去三五日，私應外緣者罰，如過半月不回堂者去職隨衆。

一四，住不滿期私自逃者，不許銷假。

一五，司職不盡職，及過法令藉故請假偷安者罰。

一六，馳騁機鋒，混亂佛法者，不許共住。

一七，無事竄寮，及私擅造食者罰。

一八，非常住護法，留客食宿，不報准住持者罰，不受罰者擯。

一九，二時課誦及二時粥飯，不隨衆上殿過堂者罰，除病及公務。

二十，聞楗槌聲避懶偷安者罰，除病及公務。

二一，細小不忍，鬬氣發粗者罰。

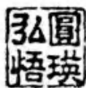
二二，殿堂廊廡，小門丹墀間，三五成羣，閑談雜話者罰。

二三，凡常住大小職事，無非代衆之勞，成人之美，如不傾心盡職者罰。

二四，凡常住一切要緊事務，不通衆議，不白住持，自循己見，通同作弊者重罰。

世界佛教居士林課程規約

圓瑛題

（二十）大殿規約

（一）佛殿莊嚴。登殿者務須一心恭敬。以免褻瀆。

（二）殿上奉行功課。（另表規定）來賓等如欲參加誦念者。均所歡迎。

（三）游脚僧道及衣衫不整者。恕不招待。

（四）來賓參加誦念。須照大衆如法奉行。勿得有特式舉動及怪聲唱念。

（五）如不在規定奉行功課之時。勿得在殿上高聲誦念經咒佛號。

（六）男女二衆。分列東西。勿得混雜。

（七）奉行功課時。有招待員多人專司招待。並各佩黃色飄帶。書「大殿招待」四字。以憑認別。

（八）來賓等有事問訊。可認明佩有標記之招待員。逕與接洽。

（九）來賓等參加誦念。排列位次等事。均應聽受招待員之招呼。請勿隨意主張。以重秩序。

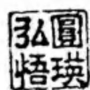
（十）殿上禁止下列各項。

（甲）向人募捐　（乙）擅發傳單　（丙）吸食烟類　（丁）高聲談笑

（戊）捶擊法器　（己）小孩哭鬧　（庚）隨意吐痰　（辛）拋棄雜物

世界佛教居士林課程規約

圓瑛題

（十六） 生死佛七執事職務規約

(1)巡香一人。當値兼香燈一人。輪流調換執行職務。

(2)放腿用小魚子。抽解用大魚子。

(3)頭遍念佛儀　禮佛四十八拜後。大魚子二下。出外抽解。回堂。上單。跏趺座。巡香隨衆上單。惟不脫草鞋。

大家到齊。倒茶先由領班起首。走左邊。左手提茶盃藍子。右手提茶壺。至念佛人前站定。瀉茶時。左脚在前直放。右脚在後橫放。成丁字步。倒茶二次。吃茶人見倒茶者。由左邊而來。用右手執茶盃。如由右邊而來。則用左手執茶盃。執時。用大拇指置在盃邊第二三指。托住盃底。如欲滿盃。將盃持平。如不欲滿盃。可將盃隨意側轉。飲茶時。不可出聲。飲畢。用右手中指置在茶盃裏邊。第二第四指置在茶盃外邊。將茶盃輕輕放在地上。如尙須飲第二次茶者。於第一次飲畢。將茶盃執

在手中、候第二次飲畢、再行放下、

　　收回茶盃。先由領班香指收起收盃時。以雙手大拇指置在盃內、四指在外、遂一套。上約套至十六只至二十只時。放入藍內、

　　茶盃收清、領班彈中指三下、掛三板一鐘、止靜、巡香下單、至堂前、一問訊、走西單、至佛前、請香板走東單、至堂前、雙手拿香板一問訊、自東至西、巡行二週、名曰「草鞋圈」、至堂前、雙手掌板站立、領班彈指一至三下、開靜、起香念佛五分鐘。行第二次巡香、此次應隨便警策一人、因法器不可空過。雙手拿板站立、或回到本位暫坐、惟不脫草鞋、香板或靠或拿在手中、眼觀念佛大衆、如有昏沉念錯等。雙手拿板直往警策、念佛時間將終時、行第三次巡香、自西至東、至堂前、雙手拿板。止佛聲、一問訊、走西單、上交回香板、走東單至堂前。一問訊、幫助當値工作、

（4）二遍念佛儀　禮佛四十八拜後、飲茶抽解、上單坐、巡香隨衆上單、惟不脫草鞋

（5）三遍念佛儀　起香念佛。巡香下單。請香板。巡「草鞋圈」。畢。至堂前。雙手拿板。過數分鐘。行第二次巡香。畢。至堂前。雙手掌板。或站或坐。時間將到。行第三次巡香。自西至東。至堂前。雙手拿板。止佛聲。交回香板。

（6）彌陀經儀　禮佛四十八拜。接抽解。進堂上單。坐飲茶。巡香。隨衆上單。惟不脫草鞋。

（7）迴向儀　起香念佛。巡香下單。請香板。巡草鞋圈。數分鐘後。行第二次巡香。畢。或站或坐。時間將到。行第三次巡香。自西至東。至堂前。止佛聲。交回香板。

第六年第四期

海潮音

中華郵政特准掛號一百六十四號認爲新聞紙類

授受皈戒規約

本會禮請　太虛法師定期傳授皈戒業蒙許可如有同志祈先報名所有規約開列於後

（一）願受三皈或一戒乃至五戒者須於三月十八十九二十等三日內在本會報名

（二）自二十一日起至二十三日止每日早晚二次各禮本師釋迦牟尼佛二十一拜或四十八拜或百零八拜拜畢坐或跪念南無本師釋迦牟尼佛百零八遍或千零八十遍至誠懇求滅罪生善

（三）此三日中須蔬食獨宿謹言慎行以止一切惡布施供養誦經持咒以修一切善

（四）受皈戒日應隨力隨意恭敬供養傳皈戒師所有供品須交與本會註册以便轉呈法師咒願

（五）傳授日期爲三月二十三日午後二時

（六）受皈戒後三時半至四時半九人一班先五戒男次五戒女次三皈男次三皈女依次分班至皈戒師前領皈戒證聽受開示

護國般若法會謹訂

弘法栞

第三十三期

中華民國二十六年

佛歷二千九百六十四年

國歷一月出版

丙子八月

寶靜法師莅世界居士林講念佛三昧寶王論又應佛學書局之請每日分身在播音台演金剛經才辯無礙津梁不倦廣長徧覆海會道俗書局既銘心紀念用貢小詩藉昭欽仰

乘願重來浙水東黑頭受記荷台宗耆英爭禮山家座（杭州念佛社社友千人推法師為社長）南國咸聞妙教風領衆何妨居五品應緣無窮不三空茫茫末法獅絃絕可以低頭僅有公

長水余了翁拜稿

弘法研究社編發

四川成都昭覺寺學戒堂簡章

(一)宗旨　專爲初學比丘修學律規及普通學識幷養成弘法人材爲宗旨

(二)名稱　定名爲成都昭覺寺學戒堂

(三)組織　設堂長一人教務主任一人監學一人教員若干人司書一人

(四)名額　暫定一百名分高初中三等高級二十名中級二十名初級六十名

(五)年齡　十五歲以上三十歲以下曾受比丘戒或沙彌戒俱可

(六)資格　身體健全無諸嗜好者

(七)經費　宿食書籍由昭覺常住負担惟衣藥等自備

(八)課程　(甲)毗尼日用四分律梵網經(乙)四十二章經遺教經八大人覺經彌陀經心經金剛經楞嚴經地藏經法華經等

㊀史學　佛教傳播史譯經史小乘成立史大乘發達史印度中國佛教史日本佛教史西藏佛教史各國佛教史

㊁常識　佛教常識社會常識

㊂寫算　珠算筆算圖畫及大小楷書等

㊃尺牘　釋氏書啓僧伽尺牘寫信必讀秋水軒雪鴻軒等

㊄文學　佛教初學課本及古文等

㊅梵唄　大小諸讚華嚴字母水陸焰口等

㊆附課　體育演講習勞行持

(九)期限　一律三年畢業成績優者或任常住職事或介紹別院任職未及格者仍留本堂修學

(十)附則　本簡章如有未盡事宜者得商承堂長隨時修改之

中華民國二十四年四月一日印行

四川佛教月刊

國民政府內政部登記警字第貳壹柒陸號

中華郵政特准掛號認為新聞紙類

第五年 第四期

尋件

四川省佛教會公立違戒僧伽懺悔所簡章

一 本所以整理違戒僧伽改過自新遵守戒律完成僧格以利人羣為宗旨故定名曰四川省佛教會公立違戒僧伽懺悔所

二、本所暫設外北昭覺寺俟有相當地點再行遷移

三 如有違戒僧伽皆勸令入所懺悔以下列各種為限

（1）破根本大戒者

（2）濫吸洋煙者

（3）於各佛教團體及沿街假冒名義估募緣法者

（4）顛異惑衆妄言證聖者

四 上列四項經本會查明勸令入所施以嚴格訓育收容時如抗拒不服得請軍警協助之

五 本所辦事應設各職如下

（1）管理一人或二人由省佛教會函任之管理本所一切事務

（2）教授一人由省佛教會函任之教授本所違戒僧伽經律論等

（3）稽查四人由省佛教會委任之辦理本所收容違戒僧伽事宜

（4）書記一人由省佛教會委任之辦本所文件事宜

（5）雜務一人由省佛教會委任之辦理本所一切雜事

（6）本所僧伽依叢林清規管理之

（7）本所僧伽在懺悔期中一律禁足不許出所

(8) 本所僧伽經管運查考確已真實懺悔得先函請省佛教會核准後得於各叢林共住

(8)本所經費由省教佛會招集各叢林籌集之

(10)本簡章由教佛會呈請政府批准後實行之

(11)本所辦事細則另定之

(12)本簡章如有未盡事宜得隨時會議修改之

中華民國二十二年八月一日印行

四川佛教月刊

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

第三年

第八期

專件

四川省綿陽縣佛學社臨終助念往生團緣起規約

序言

我　佛悲此穢土衆生不拔生死輪迴根本迷沒愚癡苦海無大出期自害不了遑言利他乃傳此念佛方便法門俾可離苦得樂學佛度世然一心不亂者甚少卽三昧難成者居多況人死時四大分離百苦煎迫此若不加助力以穩攝元神卽恐枉費前功而終淪惡趣危乎悲哉本社爰仿長江流域各先進佛社辦法結此團體以臨終助念之法策行者往生之功俾病人目視聖容耳聞佛號杜其紛擾萃其精誠庶幾一湊機緣卽可永膺解脫考諸內典縣有明徵又病者家屬此後又有種種要務應以佛法革除者尤宜一遵本團規程中之所指導則助力乃臻圓滿此又孔言愼終孟言大事佛教尤有進於儒教者此又

凡爲人子所宜預知而不可忽者方不負本團組織之苦心矣所訂規約謹臚如後有緣 佛眼幸垂察焉

釋迦應世二千九百五十九年

中華民國二十一年歲在壬申冬月初一日

巴西劉清欲謹述

四川省綿陽縣佛學社臨終助念往生團規約

第一章 意義及使命

第一條 本團定名爲四川省綿陽縣佛學社臨終助念往生團

第二條 本團以援助本社臨終行人往生極樂世界爲宗旨

第三條 凡本社信心堅固確能自他兩利之社員均得加入本團爲團員

第四條 凡加入本團各社友須填具志願書幷詳載年齡職業及確實通信處

第五條 本團設主事一人副主事一人幹事若干人辦理本團一切事務任期終身如遇缺出照章選補

第六條 設有行人病危照章邀請本團助念時由主事召集各團員如期速至以免有誤

第七條 若社友對於佛法面從腹誹無信仰心者及屢犯要戒多造惡業者幷或先後皈奉一切外道尙未純奉三寶者或患急性傳染病及瘋顛者雖病亟來請本團俱難應命此等行人如到臨終時丕深知過去之非及時能痛自懺悔正念現前堅請助念本團亦可從權辦理

第八條 本規約凡屬團員及行人家屬均應遵守於邀請助念時尤須予以便利俾能盡其所事欲臨終及氣絕後一切辦法亦須聽助念者依佛制指導行之

第九條 本團任務專以援助本社行人生西自他互助而設非同僧道隨處應赴經懺所可比倫故本團一切經費由團員自行樂助幷不在外募化亦不受行人家屬之餽酬設遇饑時供以簡便素飯不沾葷酒破費

第二章 邀赴規則

第十條 凡邀請本團助念者須由行人家內主持人或代理人填具邀請書詳載行人病勢年齡住址並須聲明願遵規約行事決不違礙等情經團員或社員介紹俟主事核定即速行之

第十一條 凡行人設有深信切願求生極樂擬欲命終之際邀請助念又慮子侄輩或未經心稍不留意致失機會者可以預先填就助念預約書並申明遵行第八第十兩條各則

第十二條 本團遇有邀請助念時應由主事或幹事速集各團員同往幷須佩帶本團所製發之標識

第十三條 本團團員於助念期內各認定被派值班之時刻挨次輪值如有要事不能準時值班時須切實面託閒班團員代理或團員外有特別感情之社友亦可臨時請願加入助

念

第三章　助念辦法

第十四條　本團到行人家內助念時須隨帶接引佛像及引磬供用

第十五條　本團初到行人家時一面將助念利益及所避忌切囑行人家屬一面策勵行人及布置一切

第十六條　如團員到齊即開始全體念一次(約二小時)畢後即由主事或幹事將團員人數分編班次扣按鐘點遇行人病危時須日夜輪念務使佛聲連續不絕至行人全捨煖覺後方止

第十七條　行人臨終時近得令家屬全體同念行人生西如有瑞相須注意考察以便宣揚

(附全體念儀軌)香讚　南無蓮池海會佛菩薩三稱　阿彌陀經一卷　往生咒三遍　讚佛偈　南無西方極樂世界大慈大悲接引導師阿彌陀佛一稱　接念南無阿彌陀佛六字佛號十遍以後只念阿彌陀佛四字佛號或五百聲或千聲念畢再接稱南無觀世音菩薩三稱　南無大勢至菩薩三稱　南無清淨大海衆菩薩三稱　回向淨土文一遍

(分班念儀軌)從讚佛偈起以後換班只念南無西方極樂世界大慈大悲接引導師阿彌陀佛一聲隨即接念六字佛十聲以後只念四字佛號至行人全捨煖覺後全體齊念願生西方偈一遍(一字一磬)接念回向文　助念功德殊勝行　無邊勝福皆回向　普願沉溺諸衆生　速往無量光佛刹　十方三世一切佛　一切菩薩摩訶薩　摩訶般若波羅蜜

第四章　團員須知

第十八條　念佛助其往生關係至巨總須告誡家屬免去傷悲哭泣鐘念務宜助念佛號使病者正念現前得生安養者實賴團員爲之協助故我輩一遇邀請必放下萬緣迅速馳往如救火然勿得遲延貽誤

第十九條　團員既到助念之家須臨時推舉功行純粹長于說法之團員到病者前安慰勸勉曉以我等爲你念佛虔求加被願你壽未盡則速癒壽已盡則一心隨佛往生回我眞如老家務使行人提起正念免致往生無望

第二十條　團員相處應具謙和誠敬勿得我慢貢高瞋恚嫉妒不然則是枉入千里失却臨終助念之大利也

第二十一條　凡屬團員務宜革除自身忌病家孝家及爲人送終等一切迷信免受譏責

第二十二條　念佛助生極樂助念者得獲四種利益

(甲)我爲他人臨終助念我之善根因而長大功德因而增加

(乙)我爲他人臨終助念因是而獲得無邊閱歷可爲

自己法戒

（丙）我爲他人助念則他時人亦爲我助念可獲互助之功

（丁）彼人因我助念故得生西方他日我以此善因緣故彼人當從西方侍佛來接引我助我得力

第五章 家屬須知

第二十三條 病者靜聽佛號實爲至善之事大命未盡可以却病延年世壽瀕危即得往生極樂世人不察每以佛法但爲超度幽冥而設疑爲不吉庸愚謬見大謬大謬華嚴經佛生諸天說法無量天帝共讚佛法最爲吉祥念佛者佛所說之法也故一心念佛功德不可思議

第二十四條 凡病者眷屬切忌入房與行人作欷歔語或臨牀揮淚擾亂病者正念緊其墮落不如移此愛情變爲附耳助念必得大益

第二十五條 凡病房中除念佛者外不許他人喧嘩如病者氣絕以後切忌哭泣叫喊又忌揩洗手足搬動身體掉換衣服等事致使行人痛苦有口難言喪失正念莫此爲甚故須照常念佛待至煖氣全捨過一日後方可舉行上項各事

第二十六條 行人煖氣全失以後如臂膝灣屈難以正直可用熱水手巾貼於灣屈處自然綿軟如原假如有了灣屈亦屬無妨切不可聽信無稽之言謂死人手足不直來生必成折肱跛足之人此等謬說稍有見識即知其妄蓋修行有得者多右側而逝（稱爲吉祥逝）或坐化立亡夫坐化側臥化手足必屈不辯自明

第二十七條 行人生西以後家屬應以念佛代靈前哭泣並須節省喪事中無謂之靡費連同奠儀移作放生或濟貧困或印送佛經善書爲行人之助亦爲賓主同種福

第二十八條 凡喪事中如供靈祭奠待客務以蔬菜爲宜切忌殺生免與行人增咎

第六章 附則

第二十九條 本規約自本團成立交由本社常務會議通過承認後即生效力

第三十條 本規約如有未盡事宜得隨時開會增加修正交本社常務會議通過追認

第一期

覺社年刊

甲戌三月家玉題

蘇州覺社規約

定名　蘇州覺社

宗旨　依教修持助宏佛化

社員　凡信心誠篤品行端方之男子經社員二人以上之介紹得本社社長同意者即可入社如有捐助本社經費或經籍法器者本社當酌量推爲名譽或贊助社員

社期　（一）定期集會　每逢十齋期除朔望全日外餘均半日
（二）臨時集會　聖誕及其他必要時隨時通告其時間及課程表另訂之

組織　由本社社員公推正副社長各一人主持社務幹事九人分掌文牘會計總務二年一任連舉連任

地址　暫借王天井巷定善橋下塘藥師庵內

附則　如有未盡事宜得隨時修正之

覺訊

第八卷　第十期

慶祝中華人民共和國憲法誕生

本期要目

五台山吉祥寺傳戒規約

不合條件希勿登山以免徒勞往返

（本刊訊）自本刊發表五台山吉祥律寺傳戒消息後，各方前往朝山發心受戒並來信詢問的很多。茲接五台山吉祥律寺來信並寄附傳授比丘戒規約，特爲發表，凡不合下列條件者請勿貿然前往，以免徒勞往返。規約全文是這樣的：

一、欲來寺求受比丘戒者，必須信心堅固，有出離心，能耐勞苦，身行清白，無諸外緣，嗜好之人。

二、不是現在官人，現役軍人，父母未許，欠人錢財，身有重疾，肢體諸根不全，年老無力，凡是佛律不許之人，一概不收。

三、年在二十歲以上，六十歲以下。

四、若是合格之人，先在寺中苦行一年，由共住衆僧觀察決定是否與戒，去取僧中有權。

五、求戒之人亦應觀察人地是否合宜，飲食居住生活水土習慣是否相宜，若有不合之處，在此一年之中隨時告退，不得索取工資，亦不徵取食費。

六、受戒得戒之後，必須依律五年學戒，十年不離依止，在五年之中決不請假。

七、自備如量之三衣據具鉢，三衣據具鉢不齊者不與戒。（不知造法者自備材料常住可爲代造。）

八、來去路費自備，遷移證（地址：山西繁峙縣莊子鄉）選民證帶好，此地多寒，準備冬衣。

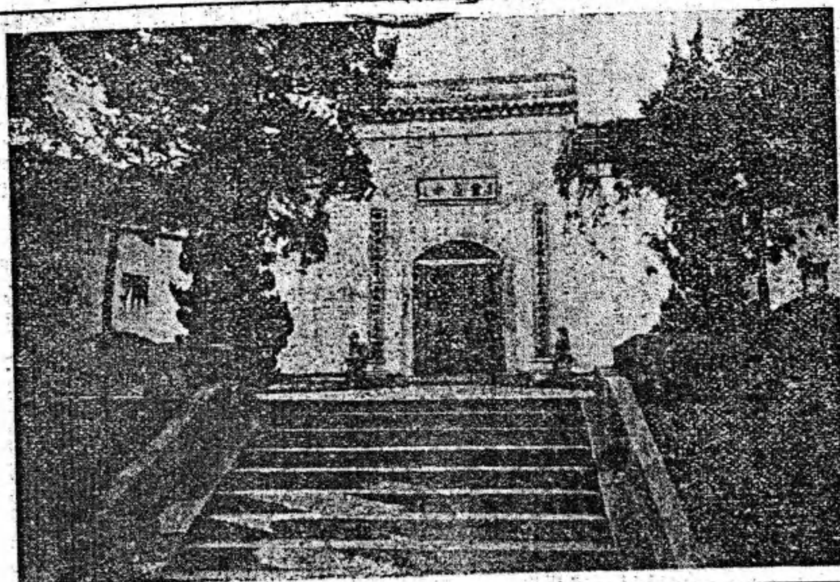
九、我寺因房舍不夠暫不收尼衆。

上海軍管會雜誌登記證期字第五八號

弘化月刊

公元一九五四年九月廿五日出版

中國佛教道場之一

江蘇蘇州市靈巖寺

第一百六十期目錄

本期封面圖片說明

本期封面圖片蘇州靈巖寺，係中國佛教淨土宗道場。寺宇創建於晉代，梁天監年間增拓之。唐、宋以後，代有興廢。一九二六年，經印光老法師規畫，闢為十方專修淨土道場。二十年來，淨土宗風徧於全國，蔚為全國唯一的淨土道場。圖為靈巖寺三門的全貌。

五台山清涼橋吉祥寺傳比丘戒規約

一、欲來寺求受比丘戒者，必具信心堅固，有出離心，能耐勞苦，身行清白，無諸外緣嗜好之人。

二、不是現在官人，現役軍人，父母未許，欠人錢財，身有重疾，肢體諸根不全，年老無力，凡是佛律不許之人，一概不收。

三、年在二十以上，六十歲以下。

四、若是合格之人，先在寺中苦行一年，由共住衆僧觀察決定是否與戒，去取僧中有權。

五、求戒之人亦應觀察人地是否合宜，飲食居住生活水土習慣是否相宜，若有不合之處，在此一年之中隨時告假，不得索取工資，亦不徵取食費。

六、受戒得戒之後，必須依律五年學戒，十年不離依止，在五年之中決不請假。

七、自備如量之三衣裙具鉢，三衣裙具鉢不齊者不與戒。（不知造法者，自備材料，常住可爲代造。）

八、來去路費自備，遷移證（地址：山西繁峙縣莊子鄉）選民證，帶好，此地多寒，準備冬衣。

九、我寺因房舍不够，暫不收尼衆。

佛曆二九四六年佛誕後二日出版

覺書

覺社叢書第三期

耶佛公書

新民社存

香光社規約

第一條　本社以聯合同志研究佛學期於行解相應為宗旨

第二條　本社社友以素具信心願力學行純正得本社同人介紹贊許者卽得入社

第三條　本社不設定所凡開社討論時就佛學社中或社友家中輪流行之以歸簡易

第四條　本社研究之法依教分戒定慧三學相資為用不可偏廢

「一」戒學之研究凡社友須對佛發願「如有佛像則對佛合掌如無佛像處則對西方合掌」於居家五戒或梵網之十戒習持一戒二戒或多戒並宣告社友登記於册於願習持之戒隨時省察由身不犯而進至心不起至會期將習持情形報告社友互相戒勉如於習持之際有數犯不能自制者須於會期對佛懺悔請佛加護

「二」定學之研究對治己病於數息觀不淨觀因緣觀慈悲觀念佛觀「分持名觀想二種」中擇一修習以所擇觀每日定時習之由暫而久至會期將修觀情形報

告社友互相策勵至五觀義理及修持方法均先研究明了然後修習方不致誤

〔三〕慧學之研究專習一宗先讀經論次習關於本宗之雜著以期貫澈每日須定時

誦閱並作札記至會期講演所習大意有疑難者出以討論

第五條　每月各書寫經典一卷或集衆禮懺一堂以爲精進之助

第六條　本社每七日開社一次討論心得疑義期收切磋之益

第七條　本社隨時延請善知識到社講演佛法用廣琢磨之功

漳州南山學校校刊

佛遺教經云諂曲之心與道相違是故宜應質直其心當知諂曲但爲欺誑入道之人則無是處是故汝等宜常端心以質直爲本復次當知多欲之人多求利故苦惱亦多少欲之人無求無欲則無此患直爾少欲尚宜修習何況少欲能生諸功德少欲之人則無諂曲以求人意亦復不爲諸根所牽行少欲者心則坦然無所憂畏觸事有餘常無不足有少欲者則有涅槃是名少欲復次若欲脫諸苦惱當觀知足知足之法即是富樂安隱之處知足之人雖臥地上猶爲安樂不知足者雖處天堂亦不稱意不知足者雖富而貧知足之人雖貧而富不知足者常爲五欲所牽爲知足者之所憐愍是名知足復次若勤精進則事無難者是故汝等當勤精進譬如小水長流則能穿石若行者之心數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖欲得火火難可得是名精進復次求善知識求善護助無如不忘念若有不忘念者諸煩惱賊則不能入是故汝等常當攝念在心若失念者則失諸功德若念力堅強雖入五欲賊中不爲所害譬如著鎧入陣則無所畏是名不忘念復次若攝心者心則在定心在定故能知世間生滅法相是故汝等常當精勤修習諸定若得定者心則不散譬如惜水之家善治堤塘行者亦爾爲智慧水故善修禪定令不漏失是名爲定復次若有智慧則無貪著常自省察不令有失是則於我法中能得解脫若不爾者既非道人又非白衣無所名也實智慧者則是度老病死海堅牢船也亦是無明黑暗大明燈也一切病者之良藥也伐煩惱樹之利斧也是故汝等當以聞思修慧而自增益若人有智慧之照雖是肉眼而是明見人也是名智慧

規戒

(一) 校訓

活潑莊嚴

(二) 皈戒

(1) 三皈

皈依宏慈大智的正覺者。皈依甚深無礙的智慧藏。皈依四攝六度的和合衆。

(2) 五戒

戒虐殺。戒侵盜。戒邪淫。戒欺誑。戒麻醉品。

(三) 箴規

(1) 體育園箴

飯前飯後稍休息，早晨上操早早起；挺胸能發肺，呼吸須用鼻；有了精神創事業，創成大事無人比。

(2)醫藥寮箴

心病問佛，身病覓醫，若得身心兩無病，醫也不要，佛也歡喜。

(3)新劇林箴

莫謂逢場作戲，須宜從假會眞，藏大千世界於一室，一時觀到萬世古今；看取小和尚及居士現身說法，履行六度，實現三民。

(4)音樂系箴

調和性情，不暴不緩，作共和民，入和合衆，何莫由斯道也。

(5)儲蓄行箴

錢莫亂用，積少成多，遇了緊急或病痛，可免借挪。

(6)衛生救護隊箴

誰都愛生，非誰都能衛生；失衛之時，輕則傷，重則死。欲衛己生，莫傷他生，更從而救護他生，是之謂救苦救難大慈大悲。

(7)童子軍箴

沙彌學佛在戒定慧，童子成軍日智仁勇，穉年養成其大德，爲自由民族之範，爲平等世界之準

(8) 圖書室箴

在方丈之中，羅古今中外事，前事者後事之師，擇師而從，開卷有益。

(9) 宣傳組箴

言可興邦，語以爲范，將終有五十年之說法，總理有四十年革命之英氣；宣傳宣傳，必須民衆起喚；喚起喚起，方能做成三民主義。

(10) 販賣部箴

一句話就算數，半文錢也不欺，你來我往，不倚不偏，重信重義，還要現錢。

(11) 衛生處箴

病從口入，莫貪零食；病從毛孔，勤洗衣衾；牀鋪常曝日，房舍使通風，睡得，跑得，餓得，飽得，冷得，熱得，抵抗力足，爲民前鋒。

(四) 禁約

(1) 禁買零食約

前敵將士，冒彈衝鋒，一日兩餐，還不能依時到口；孤獨貧兒，牧羊放豕，盡日僅謀一飽。我們安安逸逸，飽肚子的益，日食三餐，還要再買零食吃麼？費錢，害胃，不

可不可！若要買者，供衆全堂。

（2）年節賭博禁告

賭生注意：這裏不論新年初一，賭博也是禁止的，如有在元旦日賭博及以銀錢作類似賭博的游戲擧，分別輕重記過！

（3）實行陽曆約

我國既然通用陽曆了，又何必再關心陰曆，多些麻繁。我們准從民國十七年一月一日起，實行通用陽曆；以後如有再用陰曆者，罰掃山門！

（4）亂拋渣屑約

瓜子殼，甘蔗筋，柑子皮，梨子心，隨手把牠亂拋，既礙人的目，又礙人的行；不如你多走幾步，送他到垃圾桶，且免得蒼蠅開會，傳毒害人。包物的廢紙及其無用的零星，也都不准丟在路頭門角，留心！留心！如有犯了，就罰你立刻掃清！

（5）惡語駡人禁約

惡語駡人，人必不服，不服則相爭，相爭則兇毆從此起矣。鬬毆滋事，禁止從嚴傷人母親，爲通行壞習，此而不除，何以爲學，犯者罰擔清水淨滌池，擔數以句數論，加報者同科。